

प्राप्तिस्थान—

श्री जैन हितेच्छु श्रावक मण्डल
रतलाम ।

श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल
सेवाड़ी बाजार, व्यावर ।

श्री सोहनलाल जैन रजोहरण पात्र
मण्डार, अम्बाला (पंजाब)

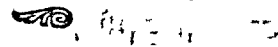
श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था
बीकानेर (मारवाड़)

श्री जैन जवाहर मण्डल, रायपुर
(सी० पी०) ।

प्रका —

श्री अधुमार्गी न पूज्य श्री हुक्मी नदी द्वारा श्री
सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल, रत म.

द्रक—

राधाकृष्णात्मज चालमुकुन्द मा
धारदा प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम.

आवश्यक निवेदन

श्रीमज्जैनाचार्य स्वर्गीय पूज्यश्री जवाहिरलालजी महाराज
।हव जैन समाज में सुप्रसिद्ध व्याख्याकार हो चुके हैं । उनके
प्रवचनों को तत्व विभाग एवं कथा विभाग के रूप में इकतीस
पुस्तक तो मंडल ने प्रकाशित किये हैं और इतने ही पुस्तक श्रीजवा-
हिर साहित्य समिती भिनासरने “जवाहिर किरणवालियों के रूपमें”
प्रकाशित किये हैं !

पूज्यश्री की व्याख्या शक्ति अद्भुत थी उन्होंने जैनागमों
पर जो मािमिक व्याख्या की है उसमें से “श्रीभगवती सूत्र के”
प्रथम शतक के व्याख्यानों का तिन भागों में पहले प्रकट करचुके
हैं । ज यह च र्थ भाग भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए
हमें अत्यन्त हर्ष है ।

प्रथम भागमें केवल सूत्रकी पीठिकाही दीगई है दुसरे भाग
में प्रथम शतक के प्रथम एवं द्वितीय उद्देशक की व्याख्या है तीसरे
में उद्देशक तक तीन उद्देशकोंकी व्याख्या है और इस चतुर्थ भाग
में केवल प्रथम शतक के छुठा, सातवां इन दो उद्देशकों की व्या-
ख्या आयी है। अबतो तीन उद्देशकों की व्याख्या रही है वह पंचम
भागमें पूर्ण हो जायगी तो ठीक है अन्यथा छुड़ा भाग में पूर्ण की
जायगी । इ परसे विचार किया जा सकता है कि सम्पूर्ण भगवती
सूत्रकी व्याख्या की होती तो न जाने कितने भागों में पूर्ण होती ।
ऐसे प्रखर व्याख्याकार का स्मारक उनके प्रवचनों को साहित्य
रूपमें प्रकाशित करके जनताके हाथों में पहुँचा ही है, जनता इस

(२)

प्रकाशन में जैनागमों के रहस्य एवं तत्व को समझे यही सच्ची साहित्य सेवा है ।

उक्त भगवती सूत्र के व्याख्यानों के सम्पादन का श्रीगणेश श्रीमान सेठ इन्दरचंद्र जी साहब गेलड़ा की उदारता एवं श्रीमान ताराचन्द्रजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा से हुवा है अतः उन दोनों महानुभावों को हम हार्दिक आभार प्रदर्शित करते हैं ।

इस चतुर्थ भाग के प्रकाशनमें रु. ३०१) तिनसो एक-श्रीमान सेठ रावतमलजी हरकचदजी वोईतरा वीकोनेर वालों के तरफ से और वाकी रकम वचत खाते में से लेकर इस पुस्तक का मू०रु.१॥=के वजाय पौणामूल्य रु.१।) सवा रूपैया रखा जाता है ।

सद्ज्ञान के प्रचारक उदार श्रीमन्तों से निवेदन है कि पांचवें तथा छठेभागके प्रकाशन में अपनी उदारता का परिचय देकर अपने नाम आफिस मे नोट करा दें ताकि मंडल के कार्यकर्ताओं की भाव-नानुसार अल्प मूल्य में साहित्य जनता की सेवामे उपस्थित कर सके ।

अन्तमें हम यह जाहिर कर देना योग्य समझते हैं कि पूज्य श्रीके प्रवचन साधुभाषा मेही होते थे संग्राहक या सम्पादको से कोई टुटि हो गई होतो वह दोष हमारा है । कोई वाक्य जैनागम शैलीसे विपरीतनिगाह में आवेतो सूचित करनेसे साभार संशोधन कर दिया जायगा । इत्यलम् ।

रतलाम फाल्गुन पूर्णिमा २००६ ।

भवदीय—

हीरा लाल नांदेचा

प्रेसिडेन्ट

बालचन्द्र श्रीश्री ।

वाईस प्रेसिडेन्ट

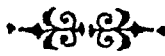
श्रद्भगवतीसूत्रम्

(पञ्चम ब्रह्म)

चतुर्थ भाग

थ शतक

देशक

विषय-प्रवेश

प्रत्येक उद्देशक की आदि में जिस प्रकार उपोद्धात किया गया है, उसी प्रकार का यहां भी कर लेना चाहिये। पाँचवें उद्देशक के साथ इस छठे उद्देशक का क्या संबंध है, यह जान लेना आवश्यक है। पाँचवें उद्देशक के अन्त में कहा गया है कि असंख्यात ज्योतिषी-देवों के असंख्यात स्थान है। जो देव ज्योतिर्मय है, उन्हें ज्योतिष्क कहते हैं। चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, और तारा, यह पाँच प्रकार के ज्योतिष्क देव हैं।

पाँचवें उद्देशक के अन्त में ज्योतिष्क और वैमानिक देवों का वर्णन किया था। इन दोनों प्रकार के देवों में क्या अन्तर है ?

इसका अन्तर यह कि ज्योतिषी देव दिखाई देते हैं, और वैमानिक देव नहीं दिखाई देते ।

कई लोग कहते हैं, कि स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग भले ही न देखा हो मगर चन्द्र, सूर्य तो प्रतिदिन दिखाई देते ही हैं । जब चन्द्रमा, और सूर्य, है तो उनमें बसने वाले भी कोई देव होंगे ही । यह चन्द्र, और सूर्य हमें जो दिखाई देते हैं, ज्योतिषी देवों के विमान हैं । यही चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, और तारे के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं । कदाचिन् चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे किसी समय न दिखाई दे तो भी सूर्य तो बिना नागा प्रतिदिन प्रत्यक्ष होता है । अतएव इस उद्देशक में सूर्य के संबंध में प्रश्न करते हैं ।

लू पाठ—प्रश्न—जावइयाओ णं भंते !
 उ वासंतराओ उदयंते सूरिण चक्खुप्फासं हव्व-
 । च्छति, अत्थं ते वियणं सूरिण तावतिया-
 ओ चेव वासंतराओ चक्खुप्फां ।

उत्तर—हंता, गोयमा ! जावइयाओ णं
 उवासंतराओ उदयंते सूरिण चक्खुप्फासं ।
 अत्थयंते विूरिण जाव हव्वमागच्छति ।

३ - । या णं भंते ! खित्तं उदयंते
 ूरिण आयवेणं सव्वओ समंता ओभासेइ,

उज्जोएइ, तवेइ, पभासेइ, अत्थमंते वियणं
 ूरिए ताव यं चव खित्तं आयवेणं व्वओ
 ता ओभासेइ, उज्जोएइ, तवेइ पभ सेइ ?

उत्तर-हंता, गोयमा ! जावतियं णं खि त्तं
 ज व-पभासेइ ।

श्न-तं भंते । िं पुट्टं ओ भ सेइ,
 अपुट्टं ओ भासे !

उत्तर-जाव-छहिसिं ओ भासेति । एवं
 उज्जोवे , तवेइ, पभासेइ, ज व-निय । छहिसिं ।

श्न-से एणं भंते ! सव्वंति सव्व वं
 फुस ए काल समयंसि ज वतियं ेत्तं फुसइ
 वतियं 'फसमाणे पुट्टे' त्ते वत्तव्वं सिया !

उत्तर-हंता, गोयम ! सव्वं ति जाव-
 व व्वं सिया ।

श्न-तं भंते ! किं पुट्टं फुस , अपुट्टं
 फु !

उ र-याव-नियमा छद्दिशिं ।

—संस्कृत-छाया—प्रश्न—यावतो भगवन् ! अवकाशान्तराद् उदयन् सूर्यश्चक्षुःस्पर्शं शीघ्रभागच्छति, अस्तमयन्नपि च सूर्यस्तावत्तैव अवकाशान्तरात् चक्षुःस्पर्शम् ?

उत्तर—हन्त गौतम ! यावतोऽवकाशान्तराद् उदयत् सूर्यश्चक्षुः-स्पर्शम्, अस्तमयन्नपि सूर्यो यावत्-शीघ्रं भागच्छति ।

प्रश्न—यावद् भगवन् ! क्षेत्रं मुदयन् सूर्य आतपेन सर्वतः समन्ततोऽवभासयति, उद्द्योतयति, तपति, प्रभासयति, अस्तमयन्नपि च सूर्यस्तावच्चैव क्षेत्रम् आतपेन सर्वतः समन्ततोऽवभासयति, उद्द्योतयति, तपति, प्रभासयति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! यावत्कं क्षेत्रं यावत् भासयति ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं स्पृष्टमवभासयति, अस्पृष्टमवभासयति ?

उत्तर—यावत्—षड्दिशमवभासयति, एवमुद्द्योतयति, तपति प्रयासपति, यावत् नियमात् षड्दिशम् ।

प्रश्न—तद् नूनं भगवन् ! सर्वत इति सर्वायमिति स्पृश्यमानं कारु समये यावत्कं क्षेत्रं स्पृशति, तावत्कं स्पृश्यमानं स्पृष्टम् इतिवक्तव्यं स्यात् ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! सर्वमिति यावत् वक्तव्यं स्यात् ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं स्पृष्टं स्पृशति, अस्पृष्टं स्पृशति ?

उत्तर—यावत्—नियमात् षड्दिशम् ।

शब्दार्थ—

न—भगव ! जितनी दूरी उगता सूर्य भी देखता है, उतनी दूरी अस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाश देता है ?

उत्तर—हे गौतम ! हाँ, जितनी दूरी उगता सूर्य प्रकाश देता है, उतनी दूरी अस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाश देता है ।

प्रश्न—भगवन् ! उगता सूर्य अपने ताप द्वारा जितने क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, उतने ही क्षेत्रों को उष्ण करता है और उष्ण करता है, उतने ही क्षेत्रों को प्रकाशित करता है ? उद्योति करता है ? तपाता है ? उष्ण करता है ?

उत्तर—गौतम ! हाँ, उगता सूर्य जितने क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, उतने ही क्षेत्रों को अस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करता है यावत् उष्ण करता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, वह क्षेत्र सूर्य के स्पष्ट स्पर्श किया हुआ होता है या स्पृशित होता है ?

तर है ! वह क्षेत्र सूर्य से स्पर्श होता है और यावत् उस क्षेत्र में छहों दिशाओं में प्रकाशित होता है, उद्योतित होता है, तपाता है और तृण पाता है । यावत् नियम पूर्व छहों दिशाओं में तृण तपाता है ।

प्रश्न—भगवन् ! स्पर्श करने के समय सूर्य-सूर्य के साथ संबंध रखने वाले जितने क्षेत्रों में छहों दिशाओं में सूर्य स्पर्श करता है उतना स्पर्श किया जाता हुआ वह क्षेत्र 'स्पृष्ट' होता है ?

उत्तर—गौतम ! हां, सर्व यावत् ऐसा होता है ।

प्रश्न—भगवन् ! सूर्य स्पृष्ट क्षेत्रों में स्पर्श करता है या स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है ?

उत्तर—हे गौतम स्पृष्ट क्षेत्रों में स्पर्श करता है । यावत्-नियम से छहों दिशाओं में स्पर्श करता है ।

व्याख्या

गौतम स्वामी का पहला प्रश्न यह है कि-भगवन् ! उगता सूर्य, जितनी दूर से आँखों से दिखाई पड़ता है, क्या दृश्यता हुआ सूर्य भी उतनी ही दूर से आँखों से नजर आता है ? गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हाँ,

गौतम ! उगता हुआ और बतता हुआ सूर्य, इन दूरी
 १०० दिखाने दे ।

यहाँ य शंका होती है कि गौतम स्वामी य
 प्रश्न क्यों उठाया है ? इ क्या प्रयोजन है !

सूर्य बंध में एक चौराही (१८४) मं
 धि र हा है ! क की सं न्ति पर, सूर्य वाभ्यन्तर
 (व पिछे वाले) मंड में रहता है । उ मय ब रत
 क्षत्र में रहने वा ों को २७२६३ योजन दूरी दी ता है ।
 इ ही ए यहाँ गौतम स्वामी ने जितनी दूर इ प्र र
 मुच्चय प में हा ।

न्द्रियाँ दो प्र र ी है प्राप्यकारी और प्राप्यकारी
 १० इन्द्रियाँ अपने ग्राह्य विषय को स्पर्श करके जानती हैं वह
 प्राप्यकारी हलाती हैं । स्पर्शन रसना ध्राण और श्रोत्र यह
 र इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं । जबतक स्पर्शनेन्द्रिय के थ स्प
 १ बंध हो तब त वह स्पर्श को नहीं जान कती ।
 इसी प्रकार र ना इन्द्रिय के थ व र । स्पर्श होता है ।
 तभी र ना ो खट्टे मीठे आदि रस का ज्ञान होता है । यही
 वात घ्राण के संबंध में हैं । गंध के आधारभूत द्रुगल जब
 नाक ो छूते हैं, तभी नाक गंध या दुर्गंध को जान पाता
 हैं, । इन उशी शब्द को सुनता है, जा कान में । र
 टकराता है । तएव यह चारों इन्द्रियाँ प्राप्यकारी क ाती
 हैं । केवल इन्द्रिय अप्राप्यकारी है । अर्थात् वह पने
 विषय रूप छुए बिना ही, दूर से देख लेती है । स्पर्श हो
 पर तो वह पने में रहे हुए का जल को भी नहीं दे पाती
 र और ी तो बात ही हाँ हैं ?

प्रस्तुत प्रश्न में गौतम स्वर्ण के चक्षु के साथ स्पर्श कहा है, अतएव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्र में एक जगह तो चक्षु को अप्राप्यकारी कहा है और यहां चक्षु के साथ सूर्य का स्पर्श होना क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहां चक्षु के साथ सूर्य का स्पर्श होना कहा है सो यह केवल अलंकार है। जैन शास्त्रों में तो बहुत कम अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, परन्तु पुराणों में अलंकार का इतना बहुल्य है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अलंकारों के भीतर छिपी हुई बात को समझने का प्रयत्न ना चाहिए। उसी से सचाई का पता चलता है।

यहां सूर्य और अंशुओं के स्पर्श का अर्थ यह नहीं है कि जैसे आँसू का अंशु के साथ बन्ध होता है वैसा सूर्य के साथ भी होना है। सूर्य मंडल अंशुओं में पड़ता है तथा आँसू की भाँति बाहर निकल कर सूर्य मंडल में जा पहुँचती है ऐसा भ्रम न होगा और यह दोनों ही बातें प्रत्यक्ष से वाधित है। इस का अर्थ सिर्फ यह है कि अगर आँसू पर जरा सा भी पर्दा पड़ा हो या अंशु बन्द होतो सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य का मंडल तभी दिखेगा जब आँसू की धाराओं और दोनों के बीच कितना दूरी न हो तथा अन्य कोई बाधक आड़ न हो। इस प्रकार सूर्य-मंडल के दिखने को ही यहां स्पर्श होना कहा है।

आँसू की शक्ति सूर्य को देने जितनी नहीं है, न आँसू का इतना विषय ही है। आँसू का विषय एक लक्षण (कच्चा) कहा जाता है यह भी सर्व धारणा को प्राप्त नहीं। लब्धि की ही इतनी दूर की वस्तु देना कता

है। तब इतने यों दे ही ।
 । परन्तु यों रोश से पे । । कि
 टे । टे । भी दि ई प । । भी सूर्य
 ही प्र डा । ; तभी । दे । र्थ ।
 न्यथा न । इ पेदा । में चक्र । स्प । ।

व तोग पे जिन्हे स्वर्ग वि सन्देह
 पर । दि ई दे वा र्थ- ।
 प्रमाण हों ? ब र्थ में त्यक्त । उ रहने
 भी । ई होंगे ही । । वै नि भी म रे
 सृष्टि त ते हैं रै हते हैं । वहाँ रहने वा । वातचीत
 रने । प्रयत्न । री है । ऐसी अवस्था में स्वर्ग विषय
 सन्दे कै किया । ता ?

सि । त ता है । स्वर्ग विषय में देह रने
 । रत नहीं है । स्वर्ग वि य न्दे । रिण
 हो ता था, व हम गी बतलाकर उ का प्र । न
 देकर स्वर्ग पाने । उपदे ते । न । त प ।
 त्व बत ता । र इ । क तथा पर । संबधी
 जि । त्याग रने । उपदे देता ।

बहुत । ग, नता । दि । कर धर्म ।
 उपदे देते । । ई ई विना । वा । । देकर,
 वस्त्रही । । । जिन । पा न । उ भो
 दे । म । मि । ति हैं । पि उन धर्मग्रंथ का इ
 । रने । न । । । । दे र दू रे ।
 पने म । । , मगर उन धर्म गुरुओं ने पोपों । र

पादरियों ने यह चाल चलाई है कि लोभ देकर लोगों को अपने धर्म में भिला लिया जाय। जैन धर्म और जैन ाधु ऐसा कोई भी लोभ नहीं देते। ऐसी दशा में यह कैल कहा जा सकता है कि स्वर्ग न होते हुए भी जैन सिद्धांत ने स्वर्ग का अस्तित्व लाया है। जैन धर्म तो सब प्रकार के पारलौकिक सुखों की भी कामना न करने का विधान करता है। गीता भी यही हती है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

कर्त्तव्य करो, फल की कामना मत करो। इस प्रकार का उपदेश प्रलोभनों के ाग के लिए है, प्रलोभन के लिए नहीं। जैन शास्त्रों में लोभ दिाने के उद्देश्य े स्वर्ग का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि स्वर्ग का वर्णन करके यह दिखाया गया है कि-हे मनुष्यों! तुम अपने सुखों पर ा गर्व करते हो! जरा र्ग की सम्पदा को भी देखो, कितनी अनुपम है। लेकिन तुम उसकी भी कामना मत करो। केवल आत्मा और परमात्मा में दाई करने वाले कर्मों को नष्ट करने की कामना करो। माँ नाश होने पर ही तुम्हें से, पूर्ण और स्वाभाविक सुख प्र हो सकते है। अतएव स्वर्ग लोक का विधान कल्पित नहीं है और उसमें संदेह करने का कोई कारण भी नहीं है।

सूर्य को देाने की जो बात कही गई है, वह सब जगह और वसमय के लिए एकसी नहीं है। शाकारों ने प्रत्येक मंडल से सूर्य के दिलाई देने का हिब लग अलम दिया है। सूर्य जब मंड में होता है तब भरतक्षेत्र

वा १० ५७२६३ ये न दूर दि ई देता है। न्यान्य
मंड में र्य होता है, तब कितनी-कितनी दूर दे ।
। कता है, इ । वि द वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञ में दि
गया है। जिज्ञा १० वहाँ दे े ना ॥ हिप ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! उग । हु ।
र्य ि तने लम्बे- १०, ० चे या गहरे क्षेत्र १० प्र ि त
रता है, उद्द्योतित रता १०, तपाता है १० और खूब तपाता है,
उन्नी तरह क्या बता हु । सूर्य भी उतने ही लम्बे, १०, गहरे
रौर १० क्षेत्र १० प्र ि रता है? उद्द्योतित रता है
। ता १० और खूब तपाता है? थवा म-ज्यादा १० त्र को?
इ प्रश्न १० उ में भगवान् ने मर्या— गौतम ! उगता
सूर्य जितने क्षेत्र १० प्रकाशित ॥ दि रता है, १० ने
ही क्षेत्र १० बता हु । सूर्य भी प्र ि त कर है, यहाँ
तक कि खूब तपाता है । इ में न्तर नहीं १० ।

ि र गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! सूर्य जि क्षेत्र
१० प्र ि त रता है उ क्षेत्र को १० र प्रकाशित
रता है या बिना स्पर्श १० ये ही प्र ि त करता हैं? भगवान्
मरते है— गौतम ! उस १० त्र १० हों दि । १० १०
रके प्रकाशित रता १० । इ १० प्रकार १० दिशा १० १०
स्प १० कर १० ही उद् १० त रता है, तपाता है १० और प्रभाशित
१० ।

गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—प्र १० ! र्य क्षेत्र
१० व स्पर्श १० ने गा, तब १० माणे ि ष' इ सिद्धा
१० र स्व १० ि षे कहा १० ता हैं ? १० न्
मरते १० १०, गौ १० षे १० । जा १० है ।

गौतम—भगवान् ! जब उस क्षेत्र को स्पर्श कर हीर है, व क्षेत्र को स्पर्श नहीं किया है, तब स्पर्श किया है । कहा जा ?

भगवान्— गौतम, कहा जा सकता है ।

गौतम— प्रभो ! सूर्य स्पर्श किये हुए क्षेत्र का स्पर्श करता है, या स्पर्श न किये हुए क्षेत्रका स्पर्श करता है ?

भगवान्—गौतम ! स्पर्श किये हुए को स्पर्श करता है

इस प्रश्नो र में श्रोमासेई, उज्जोएइ, तवेइ, और पभासेई, यह चार क्रियापद आये हैं । इन चारों के अर्थ में क्या भेद है, यह देना चाहिए ।

प्रातःका में पहले सूर्य की थोड़ी ललाई नजर आती है सूर्य मंडल उभय दिखाई नहीं देता है । सूर्य के उस प्रकाश को व कहते हैं और उस समय प्रकाश करना अवभाति करना कहलाता है । सुबह और शाम को जिस प्रकाश में बड़ी बड़ी वस्तुएँ दीती है, छोटी नहीं दीती उस प्रकाश को उद्योत होते हैं । उस समय बड़ी वस्तुओं का प्रकाशित होना उद्द्योतित होना कहलाता है । जब सूर्य बतल कर है देदीप्यमान होजा है तब उसके प्रकाश को प्रभा करते हैं और उस वस्तुओं का

प्रकाशित होना प्रभाति होना कहलाता है । सूर्य के प्रचंड प्रकाश से जो गर्मी फैलती है वह ताप कहलाता है और उ गर्मी को फैलाना सूर्य का तपन रना कहलाता है जहाँ शीत है वहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ने से गर्मी हो जाती है ।

निर्दिष्ट है कि ई प्रारंभित
 कि दिये पलेत ठरता है। सूर्य
 मिट है। भी-पे। भी होता है दि
 प्राणारे हों उस मय गर सूर्य हो। य तो
 हुए। एर ते हैं।

जब शीत जाय और छोटी-बड़ी चीजें दि ई
 देने में, तब हाता है सूर्य तप रहा है। इ
 नाम 'तपति' है। भले ही सूर्य मण्डल न दि पड़ता हो,
 परन्तु छोटी-छोटी चीजें अगर दि ई देती हों, तब यह कहा
 जाता है कि सूर्य तप रहा है। तात्पर्य यह कि गर्मी प्रभाव
 से जब सूर्य दी को नष्ट र देता है तथा बारी-बारी
 वस्तुएं नी र पड़ने गे हैं, तब सूर्य तपना
 हल है।

यह सूर्य। मान्य-विषय धर्म दि। या गया है।
 नि सूर्य कहाँ प्रकाश रता है, इस स्वन में गौतम
 स्वामी ने क्षेत्र लिए प्रश्न किया है।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने भ्रूया
 था-सूर्य, क्षेत्र को स्पर्श करे प्रकाश करता है, विना प्रकाश
 किये नहीं। इ उत्तर पर यह जिज्ञासा होती है कि सूर्य
 तो ऊपर है, फिर वह प्रकाशित होने वाले क्षेत्र को स्पर्श कि
 प्रारंभ करता है? इस सा माधान यह है कि सूर्य नीचे नहीं
 आता, यह त्र्य है, परन्तु उसकी किरणें प्र तो नी
 आता ही है। सूर्य, किरणें प्रकाश, यह तीनों वृथा
 भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। गर सूर्य प्रशमय न होता तो

कौन उ० पहचानता ? सूर्य की किरणें और प्रकाश क्षेत्र का स्पर्श करते हैं, तएव सूर्य का स्पर्श करना स्वतः सिद्ध हो जाता है। प्रकाश सूर्य का ही अंग है।

उ० खित प्रश्नोत्तरों के अंत में जो उत्तर दिया गया, उसमें 'जावनियमा छद्दिंसि' ऐसा पाठ आया है। इस में 'जाव' शब्द जिस पाठ का संग्रह किया गया है, वह इस प्रकार है:—

उत्तर-गोयमा ! पुडं ओभासेइ, नो अपुडं ।

श्न-तं भंते ! ओगाढं ओभासेइ, अणो-
गाढं ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! ओगाढं ओभासेइ, नो
अणोगाढं । एवं अणंतरेगाढं ओभासेइ, नो
परंपरोगाढं ।

प्रश्न--तं भंते ! किं अणुं ओभासेइ, बायरं
ओभासेइ ?

उत्तर-गोयमा ! अणुं पि ओभासेइ, बायरं
पि ओभासेइ ।

प्रश्न-तं भंते ! उड्डं ओभासेइ, तिरियं
ओभासेइ, अहे ओभासेइ ।

उत्तर—गो मा ! उ ढं ि ३

श्न—तं भंते ! इं ओ भासइ, उंभे
ओ भासइ, ओभ स

उत्तर—गोयम ! इं ३ ।

श्न—तं भंते ! स वि ए ओभासे, वि-
सए ओ भ से ?

उत्तर—गोयमा ! सविस ओभा, ओ
अविसए ।

श्न—तं भंते ! अ विं ओभास, अणाणु-
व्वि ओभासेइ ?

उ र—गोय ! अणाणु व्वि ओभासेइ, ने
णाणुयुव्वि ?

श्न—तं भंते ! दिसं ओभासेइ ?

र—गोयम ! नियम छदिसं ।

इस पाठ में अवगाहन आदि के विषय में विचार किया गया है। गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! सूर्य स्पर्श करता है तो अवगाहन भी करता है ?

भगवान् ने फ़र्माया—हाँ गौतम ! अवगाहन भी करता है ।

स्पर्श और अवगाहनमें अन्तर है । ऊपरसे संयोग हो जाना मिल जाना स्पर्श होना कहलाता है आर दूध में मिश्री की तरह एकमेक हो जाना अवगाहन कहलाता है ।

चाहे कोई मनुष्य पृथ्वी के नीचे सात भौयों रहे और वहाँ सूर्य की किरणें न पहुँच पावे, तब भी सूर्योदय होने उस स्थान की रचना बदली हुई ही मालूम होगी । इसके लिए एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है । किसी राजाने कुछ आदमियों को अंधेरे भौयों में डाल दिया । फिर उन लोगों से पूछा गया—बताओ, अभी दिन है या रात है ? उनमें से एकने कहा—इस समय दिन है । राजाने कहा—तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस समय दिन है ? उसने उत्तर दिया—मुझे रतौंध आती है । यद्यपि यहाँ अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता किन्तु मेरी आंखों में ज्योति तो आ गई है ।

गौतम स्वामी कहते हैं—भगवान् । सूर्य ! अनन्तर अवगाहन करता है या परम्परावगाहन ? अवगाहन में अन्तर न रहना अनन्तर अवगाहन कहलाता है और एक छोड़कर दूसरे को अवगाहन करना परम्परा अवगाहन करना कहलाता है ।

भगवान् ने उतर दिया—गौतम ! अनन्तर अवगाहन करता है ।

स्वामी—भगवान् ! सूर्य वारीक चीज को प्रकाशित क है बड़ी चीज को ?

—अणु और बादर अर्थात् छोटी-मोटी सभी चीजों को प्रकाशित करता है ।

गौतम—भगवान् ! सूर्य ऊँचा प्रकाश करता है, नीचा प्रकाश करता है या तिर्छा प्रकाश करता है ?

भगवान्—गौतम ! तीनों दिशाओं में प्रकाश करता है ।

ऊँचे, नीचे और तिर्छे में भी आदि, मध्य और अन्त यह तीन भेद हो जाते हैं । अतएव गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! सूर्य आदि में प्रकाश करता है, अन्त में प्रकाश करता है या मध्य में प्रकाश करता है ?

भगवान्—गौतम ! आदि में भी, अन्त में भी और मध्य में भी प्रकाश करता है । सूर्य के फैलने की जितनी मर्यादा है, उसे सूर्य का विषय कहते हैं । गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—प्रभो ! सूर्य अपनी मर्यादा में प्रकाश करता है या मर्यादा से बहार ?

भगवान्—हे गौतम ! मर्यादा में प्रकाश करता है, बाहर नहीं ।

गौतम—भगवान् ! सूर्य क्रमसे प्रकाश करता है या अक्रम से ?

भगवान्—गौतम ! सूर्य क्रम से प्रकाश करता है ।

गौतम—भगवान् ! सूर्य कितनी दिशाओं में प्रकाश करता है ?

भगवान्—गौतम ! नियम से छहों दिशाओं में प्रकाश करता है ?

इन पदों की व्याख्या टीकाकारों ने प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक में स्पष्ट रूप से की है । वही व्याख्या यहां भी समझ लेना चाहिए ।

यहां गौतम भी ने वह प्रश्न था कि सूर्य जिस क्षेत्र स्पर्श कर रहा है उसे 'स्पर्श किया' ऐसा कहा जाता है ? जैसे वस्त्र एक-एक तार भिन्न-भिन्न समय में टूटता है, फिर भी फटते हुए को 'चलमाणे चलिए' इस सिद्धांत के अनुसार 'फटा' कहते हैं इसी प्रकार सूर्य एक क्षेत्र को कई समयों में स्पर्श करता है, लेकिन पहले समय में उसने जितने क्षेत्रों का स्पर्श किया, उतने क्षेत्रों की अपेक्षा कहा जायगा कि-सूर्य ने क्षेत्र का स्पर्श किया। इस सम्बन्ध में 'चलमाणे चलिए' इस प्रश्नोत्तर में विशेष रूपसे विचार कि... है।

इस प्रश्नोत्तर में वर्तमान और भविष्य की बात भूतकाल में दाखिल की गई है। यानी यह माना गया है कि काम समाप्त आ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका प्रारम्भ हुआ, वैसे ही वह समाप्त माना जायगा। यों साधारण रूपसे तो यह मालूम होता है कि भविष्य कालीन बात भूतकाल में किस प्रकार कही जा सकती है ? मगर ऐसा किये बिना काम नहीं चल सकता। निजान कहते हैं-हम तो भविष्य को भूत में भी व्यवहार करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे ? कल्पना कीजिए-एक आदमी बम्बई जाने के लिए घर से निकला। वह अभी बम्बई नहीं पहुँचा-रा... में ही है, ... दूमेरे आदमी ने आकर उसके विषय में पूछा--अमुक आदमी कहां है ? उसके सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया जायगा ? क्या यही नह कहा जायगा कि वह बम्बई गया है ? वह बम्बई पहुँचा नहीं है, कि भी भविष्य की बात को भूतकाल में दाखिल करके ही यह व्यवहार होता है।

कहा जा है कि यह तो लोक व्यवहार की बात है।
 सांसारिक जन व्यवहार करें; मगर ज्ञानियों को तो समझ-
 बूझ कर ही बोलना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी जन
 बिना सोचे-समझे नहीं बोलते। जो व्यक्ति बंबई का फासला
 जितने कदम रहा है। वह उतने ही अंशों में बम्बई
 पहुँचा है। कदाचित् यह कहा जाय कि एक रास्ता कई जगह के लिए
 जाता है, ऐसी स्थिति यह कैसे कहा जाय कि वह रास्ता चलने
 वाला बम्बई है ? इसका उत्तर यह है कि एक रास्ता चाहे
 चार जगह के लिये जावे, किन् प्रश्न तो यह है कि जाने वाले ने
 कहां जाना निश्चय कि है और वह कहां जा रहा है ? एक रास्ता
 बम्बई भी जाता हो र पूना भी जाता हो, भी बम्बई जाने
 वाला बम्बई का और पूना जाने वाला पूने का रास्ता कहेगा।
 जाने वाले ने पहले से ही द्य निर्धारित न कर
 लिया होगा वह . . में पड़ जाएगा और कहीं का कहीं
 मारा-मारा फिरेगा।

इतने पर यह कहा जाय कि जाने वाला अभी
 जा रहा है—बम्बई पहुँचा नहीं है, : भविष्य काल का प्रयोग
 करना चाहिए; तो जितना च है, वह चलना निरर्थक
 हो जायगा। एव लोक-संगत ऐसा व्यवहार करने में कोई
 बाधा नहीं है।

गातम मी पूछते हैं—भगवन् ! जिस क्षेत्र को सूर्य की
 किरणें स्पर्श करने लगी, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में 'स्पर्श किया'
 ऐसा कहा जा है ? भगवान् ने फरमाया—गातम ! हां, ऐसा
 कहा जा है।

गौतम, स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! सूर्य स्पर्श किये हुए क्षेत्र स्पर्श करता है या बिना क्षेत्र का स्पर्श करता है ?

लोक व्यवहार में बिना स्पर्श को भी 'स्पर्श किया' कहते हैं; जैसे पड़ौसी के सम्बन्ध में कहा जाता है—यह हमारे सम्बन्धी हैं—पास ही रहते हैं; आदि । तात्पर्य यह कि हाथ से हाथ मिलाने के समान स्पर्श न करने पर भी स्पर्श किया कहते हैं; लेकिन यहां वास्तव में स्पर्श किये हुए को ही स्पर्श करना कहा गया है ।

इस प्रश्न का उत्तर भगवान् ने यह दिया है कि सूर्य स्पृष्ट को ही स्पर्श करता है—अस्पृष्ट को नहीं ।

न्त पर्शना

श्र—ये भंते ! अयेतं फुस ,
येते वि येतं फुस ?

उत्तर—हंता, गोय । येते अयेतं
फुसइ, अलोयेतेवि येतं फुसइ ?

श्र—तं भंते ! किं पुट्टं फुसइ, अपुट्टं
फुसइ ।

उत्तर—ज व-नियमा छद्दिसिं फुसइ ।

श्र—दीवते भंते ! गरं सुई, गरं
दीवं फुसइ ?

उत्तर—हंता, जाव-निय । छद्दिसिं फुसइ ।

प्रश्न एवं एएणं भिलावेणं उदंते पोयंतं
फु इ, छि न्ते दूसंतं, छायेते आयवंतं ?

उत्तर—जाव-निय छद्दिसिं फुसइ ।

सं - छाया-प्रश्न-लोकान्तो भगवन् ! अलोकान्तं स्पृशति ?
अलोकान्तोऽपि लोकान्तं स्पृशति ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! लोकान्तोऽलोकान्तं स्पृशति, अलो-
कान्तोऽपि लोकान्तं स्पृशति ।

प्रश्न—तद् भगवन् ! किं स्पृष्टं स्पृशति ? अस्पृष्टं स्पृशति ?

उत्तर—यावत्--नियमात् षट्दिशं स्पृशति ।

प्रश्न—द्वीपान्तो भगवन् ! सागरान्तं स्पृशति ? सागरान्तोऽपि
द्वीपान्तं स्पृशति ?

उत्तर—हन्त, यावत्--नियमात् षट्दिशि स्पृशति ।

प्रश्न एवमेतेनाभिलापेन-उदकान्तः पोतान्तं स्पृशति ? छिद्रा-
न्तो दूष्यातं, छायान्त आतपान्तम् • ?

उत्तर—नियमात् षट्दिशं स्पृशति ।

वदा —

- वन् ! ो । (नि नारा) अलोक
न्त े स्पृ र ै ? ैर ो अन्त लोक
अन्त ो स्पर्श रता ?

उत्तर— ैत ! हाँ, ो । अन्त अलो के अन्त
। ैर ो । न्त ो े न्त ो स्पर्श
।

भगवन् !

रा ?

त ! वत्-नि

दिशाओं

वन् ! द्वी । न्त (रा)

रा ? अन्त

को र ? रा ?

उत्तर—ँ, । त्-नि

हों दिशा

स्पर्श

र, की भिलापे --इन्हीं शब्दों

।। । । रा पो (नौ ।- ।ज) । । रे ।

रा ? छेद । । रा । । रे । । स्पर्श

? र । या । । रा । । प । । रे ।

र—ँ ! । वत्-नि पूर्व हों दि

व्याख्या

गौतम पूछते हैं—भगवन् ! क्या लोक के अन्त ने अलोक के अन्तको र अलोक के अन्त ने लोक के अन्त को स्पर्श कर रक्खा है ? इस प्रश्न का भगवान् ने यह उत्तर दिया—हे गौतम हां स्पर्श कर रक्खा है । तब प्रश्न किया गया—कितनी

दिशाओं में स्पर्श किया है ? भगवान् ने उत्तर दिया--छहों दिशाओं में स्पर्श किया है ।

बहुत से लोग, लोक और अलोक की परिभाषा भी शायद न जानते हों । लोक और अलोक द्वारा बाह्य सृष्टि का ही विचार नहीं किया जाता, किन्तु आत्मिक विचार भी उसमें सन्निहित है । जैसे नारियल का गोला और उसके चारों ओर का आवरण अलग अलग हैं, तथा एक से दूसरा आच्छादित है उसी प्रकार लोक और अलोक भी है विस्तृत—असीम अलोक है और उसके बीच में लोक है । लोक और अलोक के परिभाषिक शब्द अन्य शास्त्रों में भी पाये जाते हैं : कोई चौदह तवक (स्तवक) कहता है । लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाय कि लोक और अलोक की सीमा किस प्रकार निश्चित की गई है, तो इसका उत्तर जितनी स्पष्टता से जैन शास्त्रों में मिलेगा अन्यत्र, कहीं नहीं मिल सकता । यह बात जैनधर्म के प्रति अनुराग होने के कारण ही मैं नहीं कहता हूँ, किन्तु वास्तविक है लोक और अलोक की सीमा कोई बतलावे, फिर भी अगर मैं न मानूँ तो पक्षपात कहा जा सकता है ।

जैन शा का कथन है कि जैसे जल और स्थल की सीमा है, वैसी ही लोक और अलोक की भी है । जहां स्थल भाग माना जाता है और जहां जलभाग न हो वहां स्थल भाग माना जाता है, इसी प्रकार की बात लोक और अलोक के विषय में भी है ।

यूरोप के वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि जीव और जड़ पदार्थ में जो गति होती है, वह आप ही आप नहीं होती ।

न जीव आप ही अकेला गति कर सकता है, न जड़ पदार्थ ही। किन्तु किसी भिन्न पदार्थ की सहायता ही गति होती है,।
देखना यह है कि गति में सहायता देने वाला वह पदार्थ कौनसा है ?

धर्मास्तिकाय नामक पदार्थ जल के समान है। वह जहां है वहां तक उतना आकाश लोग कह है और जिस में वह नहीं है, वह अलोक कहला है। यह प्रश्न हो सकता है कि धर्मास्तिकाय का हमें किस प्रकार पता चल सकता है ? वह इतना सूक्ष्म है कि दृष्टि गौचर नहीं होता; लेकिन जैसे मछली पानी की सहायता से गति करती है, पानी की सहायता के बिना गति नहीं कर सकती, इसी प्रकार जीव और अन्य गति शील जड़ पदार्थ (पुद्गल) धर्मास्तिकाय की सहायता से ही गति करते हैं, इसकी सहायता के अभाव में गति नहीं कर सकते।

गर और अलोक की सीमा करने वाला कोई पदार्थ न हो लोक के पदार्थ अलोक में अनन्त आकाश में चले जाते फिर उनका मिलना असंभव हो जाता। इ लिए लोक और अलोक की सीमा माननी पड़ेगी और साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि लोक में ऐसी कोई शक्ति है, जो लोकके पदार्थों को लोक में ही रखती है। उसी शक्ति को जैन शा धर्मास्तिकाय कहते हैं। इस धर्मास्तिकाय की शक्ति से ही जीवादि पदार्थ गति करते हैं, लेकिन की गति वही तक सीमित है, जहां तक धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय के अभाव में गति भी रुक जाती है। इसी कारण जीवादि पदार्थ लोक से बहार-अलोक में नहीं

जाने पाते । तात्पर्य यह है कि जिस आकाश खंड में धर्मास्तिकाय हैं, वह लोक कहलाता है और जिसमें धर्मास्तिकाय नहीं है उसे अलोक कहते हैं ।

विश्व में, गति करने वाले पदार्थ दो ही हैं--पुद्गल और जीव । यह दोनो पदार्थ लोक में ही है, अलोक में नहीं हैं । लोक में धर्मास्तिकाय की विद्यमानता के कारण ही उनमें गति होती है ।

संस्कृतभाषा में लोक शब्द की व्युत्पत्ति है--लोक्यते, इति लोकः । अर्थात् जो देखा जाय उसे लोक कहते हैं और इसके विरुद्ध, जो न देखा जाय वह अलोक कहलाता है ।

इस व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से यह शंका उपस्थित होती है कि लोक का एक नियत परिमाण नहीं हो सकता । जिसे जितना दिखाई दे, उसके लिए उतना ही लोक होना चाहिए, अर्थात् जो आदमी एक कोस दे सकता है, उसके लिए एक कोस का लोक हुआ और जो ज्यादा देखता है, उसके लिए ज्यादा लोक हुआ ? इसका समाधान यह है कि जिसे पूर्ण ज्ञानी देखे वह लोक है । तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि पूर्ण ज्ञानी अलोक को देखते हैं या नहीं ? अगर नहीं देखते तो उनके दर्शन-ज्ञान में न्यूनता माननी पड़ेगी और शास्त्रों में पाया जाने वाला अलोक का वर्णन निराधार ठहरेगा । अगर पूर्णज्ञानी अलोक को भी देखते हैं तो अलोक भी लोक हो गया ? तब लोक की ठीक परिभाषा कैसे बनती है ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि पूर्ण ज्ञानियों ने जिस आकाशखंड को धर्मास्तिकाय से युक्त देखा है, वह लोक कहलाता है। जैसे-जिस जगह जल देखा उसे जलभाग कहा और जहाँ - भाग न दे । उसे स्थलभाग कहा। अर्थात्—जहाँ जल नहीं दे । तो उसे स्थल नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञानियोने अपने ज्ञान में, अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं देखा, इसलिए उस स्थल को अलोक नाम दे दिया है। जहाँ धर्मास्तिकाय देखा, उस आकाशखंड को लोक संज्ञा दी है।

धर्मास्तिकाय के अतिरिक्त एक पदार्थ और है, जिसे अध-र्मास्तिकाय कहते हैं। धर्मास्तिकाय गति में सहायक है और अधर्मा-स्तिकाय स्थिति में सहायक है। आप भूमि पर ठहरे है, पर आपके ठहरने में अधर्मास्तिकाय की सहायता है।

आकाश भी एक पदार्थ है। वह आधार रूप क्षेत्र है। वह लोक में भी है और अलोक में भी है। लेकिन जिस आकाश के साथ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव आर पुद्गल (रूपी जड़), यह चारों अस्तिकाय होते हैं, उसे लोक आर जिसमें यह चारों नहीं हैं, जहाँ केवल आकाश ही आकाश है, वह अलोक है। तात्पर्य यह कि ज्ञानियों ने आकाश सहित पाँचों अस्तिकाय जहाँ विद्यमान देखे उसे लोक-संज्ञा दी गई आर जहाँ केवल आकाश देखा उस भाग को अलोक संज्ञा दी गई। वही लोक आर अलोक की मर्यादा है।

गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि क्या लोक और अलोक की सीमा मिली हुई है? और अलोक की सीमा लोक से मिली

है ? या दोनों में कुछ अन्तर है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया है—हे गौतम ! दोनों का अन्त एक-दूसरे का स्पर्श करता है । अगर ऐसा न माना जायगा तो दोनों के बीच में जो पोल रह जायगी, उसे लोक और अलोक के अतिरिक्त तीसरी संज्ञा देनी पड़ेगी । मगर ऐसा हो नहीं सकता । क्यों कि या तो पोलमें धर्मास्तिकाय का सद्भाव होगा या असद्भाव होगा ।

र सद्भाव माना जाय तो उसे लोक कहना होगा । अगर अभाव माना जाय तो अलोक कहना पड़ेगा । फिर दोनों ही अवस्थाओं में लोक और अलोक की सीमा मिल जायगी ।

अगर यह कहा जाय कि लोक और अलोक के बीच की पोल में धर्मास्तिकाय आदि का न सद्भाव है, न असद्भाव है; तो यह कथन परस्पर विरोधी है । सद्भाव न होना ही असद्भाव है और द्भाव न होना ही सद्भाव है । परस्पर विरोधी दो विकल्पों को छोड़कर तीसरा विकल्प होना असंभव है ।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! लोक का अन्त, अलोक के अन्त से और अलोक का अन्त लोक के अन्त से, छहों दिशाओं से स्पृष्ट है या किसी एक ही दिशा से ?

भगवान् फर्माते हैं—छहों दिशाओं से स्पृष्ट है ।

यहां एक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है । वह यह है—धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक होता है, परन्तु वह स्वयं गति करता है या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि

वह नहीं । जैसे तालाब में भरा हुआ जल स्थिर है—पवन लगने से हिलोरे उठना दूसरी बात है, अन्यथा वह गति नहीं करता, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, समस्त लोक में भरा है और वह गति नहीं करता ।

अब यह भी देखना है कि लोक और अलोक की व्याख्या करने से क्या लाभ है ? वैज्ञानिकों ने 'ईश्वर' नामक गति सहायक पदार्थ का पता लगाया । इसमें उन्हें क्या लाभ है ? इसका उत्तर वैज्ञानिक ही ठीक-ठीक दे सकते हैं । इसी प्रकार लोक और अलोक को जानकर उसका निरूपण करने में ज्ञानियों ने क्या

भ देखा है, यह बात ज्ञानी ही भली भांति बता सकते हैं ।

लोक, अलोक, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि पदार्थों का पता लगाने वाले पूर्ण पुरुष थे । ईश्वर का आविष्कार तो कुछ ही पहले आ, पर धर्मास्तिकाय का आविष्कार हुए, कौन जाने कितना काल बीता है ! यह सास्वत पदार्थ है न आविष्कार होता न विनाश व है ।

एक सुन्दर आम सामने आने पर लोग सहज ही यह कल्पना करने लगते हैं कि जिस बागमें यह आम है, वह बाग और आमका वृक्ष कैसा होगा ! आम—फल देखकर उसके वृक्ष को मानना ही पड़ता है उसे न मानने वाला अनाड़ी कहलाता है । इसी प्रकार जिन ज्ञानियों ने धर्मास्तिकाय आदि का पता लगाकर हमें पता है, उन्होंने किन आत्म-भावनाओं को प्रकट करने का पता लगाया होगा ?

उन महात्माओं ने आत्म-भावना जागृत करके, आत्म-व्योति प्रकटा करके, जिन वातों का पता लगाया है, उन्हें जानकर हमें क्या करना चाहिए ? हमे इस बात का विचार करना चाहिए कि हम किसी बात का पता अपनी बौद्धिक शक्ति से चाहे लगा ले, तब अगर आत्म-शुद्धि न हुई तो कल्याण कैसे होगा ? अतएव सब से पहले हमें आत्म-शुद्धि की आवश्यकता हैं । चित्त को निर्मल बनाना ही सब धर्मों का सार है । हृदय की पवित्रता प्राप्त करना ही धर्म है । चित्तवृत्ति शुरू होने पर अनायास ही प्रत्येक बात समझ में आजाती है । आज जिन सुखों की कामना से तुम निर्भर काबुल रहते ही हृदय शुद्ध होने पर उतारते भी कहीं उच्चतर सुखकी तुम्हे प्राप्त होगी । इस अतिवर्तनीय सुख के सामने तुम्हारे सम्मु किसी गिनती में न रहेगे ।

त्रिचशुद्धि का अर्थ है, विकारों को जीबना । विकार संक्षेप में दो हैं—राग और द्वेष । किंचित विस्तार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता और अहंकार को विकार कह सकता है । काम, क्रोध आदि विकारों को जीत लेना प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है, क्योंकि यही विजय लोकोत्तर आनन्द करने का साधन है । इससे आत्मा विशुद्ध चिद्रूप होकर आनन्दमय बनजाता है । अत एव लोकालोक का स्वरूप जानकर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ।

गौतम स्वामी फिर पूछते हैं—भगवन् सागर का अन्त, दीप के अन्त से और द्वीप का अन्त सागर के अन्त से मिला

आ है ? अर्थात् दोनों के अंत एक दूसरे के अंत का स्पर्श करते हैं ? जैसे जम्बूद्वीप का अंत लवण समुद्र से और लवणसमुद्र जम्बूद्वीप के अंत से मिला हुआ है, उसी प्रकार सब द्वीप—समुद्रों की स्पर्शना है ? इसके उत्तर में भगवान् ने फ़र्माया—
 तम ! हाँ, द्वीप का अन्त समुद्र का अन्त द्वीप के अन्त को स्पर्श करता है । और वह हों दिशाओं से स्पर्श करता है ।

यहां यह प्रश्न होता है कि इसका अन्त सागरके अन्तको और सागर का अन्त द्वीप के अन्त को छहों दिशाओं कैसे स्पर्शकरना है ? इसका उत्तर यह है कि द्वीप और समुद्र को हम लोग जिस प्रकार देखते हैं, उससे शांति य दृष्टि भिन्न प्रकार की है । शांति में जम्बूद्वीप का लगभग एक हजार योजन गहरे से बतलाया गया है और समुद्र का तलभाग भी इतना ही गहरे से है । अतएव द्वीपों और समुद्रों का अन्त एक-दूसरे से नीचे भी स्पर्श करता है, बीच में भी स्पर्श करता है और ऊपर भी स्पर्श करता है ।

यों तो मेरुपर्वत से दिशाओं की कल्पना की गई है । परन्तु यहां द्वीप और समुद्र के हिसाब से भी दिशा ली गई है । यानी मेरुपर्वत के हिसाब से सब जगह दिशा नहीं ली जा सकती, इसलिए वस्तु के हिसाब से भी दिशा का व्यवहार होता है ।

यहां पर कहा जा सकता है कि शास्त्रकारों ने तो केवल यही कहा है कि समुद्र और द्वीप का छहों दिशाओं से स्पर्श होता है; दिशा सुमेरु से लेना या वस्तु के हिसाब से, इस सम्बन्ध में कुछभी नहीं कहा है । ऐसी अवस्था में वस्तु की अपेक्षा दिशा का

व्यवहार होता है; यह बात कैसे फलित होती है ! इसका समाधान यह है कि इसी प्रश्नोत्तर से यह बात फलित होता है । गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा है कि नाव का अन्त और जल का अन्त आपस में स्पर्श करते हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया हाँ, स्पर्श करते हैं । फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! कितनी दिशाओं में स्पर्श करते हैं ? भगवान् ने फर्माया—गौतम छहों दिशाओं में । इस प्रश्नोत्तर में नौका की दिशा से जल है और जल की दिशा से नौका है । यहां वस्तु की अपेक्षा ही दिशा का व्यवहार फलित होती है ।

समुद्र में जहाज और नदी में नौका कोई दे ता है, कोई नहीं देखता । अर्थात् किसी को देखने का मौका नहीं मिलता । इसलिए गौतम स्वामी अत्यन्त सन्निकट की वस्तुओं को लेकर प्रश्न करते हैं—भगवन् ! कपड़े का अन्त छिद्र को और छिद्र का अन्त कपड़े को स्पर्श करना है—भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम ! हाँ स्पर्श करता है । जब गौतम ने पूछा—प्रभो एक दिशा में स्पर्श करता है या छहों दिशाओं में ? तब भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम छहों दिशाओं में ।

यहां टीकाकार ने कहा है कि जैसे एक कम्बल की तरह कर पर वह कम्बल लम्बा-चौड़ा और मोटा हो जाता है । उस कम्बल में कोई कीड़ा ऊपर से नीचे तक छेद कर दे तो उस छेद और कम्बल में छहों दिशाओं से स्पर्श होगा । प्रत्येक बात, जिस अपेक्षा से कही जाती है, उसी अपेक्षा से समझी जाय

ठीक तरह समझ में आ सकती है। शास्त्रकार एक जगह तो मेरु की अपेक्षा से दिशा बतलाते हैं और एक जगह वस्तु की अपेक्षा से आकाश प्रदेश ऊँचा, एक नीचा और तिर्छा होने पर हों दिशाएँ स्पष्ट करती हैं।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! धूप का अन्त छाया के अन्त से और छाया का अन्त धूप के अन्त से मिला है ? अर्थात् स्पर्श करता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! हाँ, स्पर्श करता है। गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! एक दिशा स्पर्श करता है छहों दिशाओं से ? भगवान् फर्माते हैं—छहों दिशाओं से।

प्रश्न हो सकता है कि धूप में मोटाई नहीं होती, फिर छहों दिशाओं में स्पर्श होना किस दृष्टि से कहा गया है ? इसका उत्तर यह है कि—कल्पना कीजिए, एक पत्ती आकाश में पड़ा है और नीचे पड़ा पड़ रही है। यह छाया अपेक्षा से ऊँची, नीची और तिर्छा है। अतएव वह छहों दिशाओं में धूप के अन्त से स्पर्श करती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए टीकाकार ने उदाहरण और दिया है। वह कहते हैं—मान लीजिए, एक ऊँचा महल है उसकी छत टलती हुई गिर रही है। वह धूप के अन्त से ऊँची दिशा में भी स्पर्श करती है, नीची दिशा में भी स्पर्श करती है और तिर्छी दिशा में भी स्पर्श करती है। मतलब यह है कि आप छाया की मोटाई नहीं देख सकते, मगर शास्त्रकार उसे असंख्यात प्रदेशों की कहते हैं। उन असंख्यात प्रदेशों में कई

प्रदेश ऊँचे हैं, कई नीचे हैं और कई तिर्छे हैं । इस प्रकार छाया को धूप और धूप को छाया छहों दिशाओं में स्पर्श करती है ।

फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर इस प्रकार के प्रश्नोत्तरो से लाभ क्या है ? इनसे कौन-से महत्वपूर्ण तत्त्व पर प्रकाश पड़ता है ? इस का उत्तर यह है कि शास्त्रकार एक अंश तो स्पष्ट बतलाते हैं और दूसरा अंश हेतु से बतलाते हैं । लोक और अलोक के अन्त का स्पर्श बतलाने के समय यह प्रश्न नहीं हुआ कि गौतमस्वामी यह प्रश्न क्यों पूछते हैं ? केवल धूप और छाया के प्रश्न के समय यह प्रश्न क्यों हुआ इसी लिए कि लोक और अलोक का अन्त दिखाई नहीं देता और धूप तथा छाया दिखाई देती है । मगर लोक और अलोक के अन्त आपसमें किस प्रकार स्पष्ट हैं, यह बात स्पष्ट रूपसे समझाने के लिए ही द्वीप-समुद्र, जल-जलयान, वस्त्र-द्रिद्र और धूप-छाया के उदाहरण दिये गये हैं । इन सब उदाहरणों द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि जैसे द्वीप-समुद्र आदि के अन्त आपसमें एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार लोक और अलोक का अन्त आपस में स्पर्श करता है । इन्हे देख कर लोक और अलोक के अन्तके स्पर्श का अनुमान करो, यह इन उदाहरणों द्वारा सूचित किया गया है । जिसने द्वीप और समुद्र नहीं देखा है, वह भी एवं छिद्र देखकर यह अनुमान कर सकता है कि जिस प्रकार वस्त्र और छिद्र का अन्त है, इसी प्रकार पृथ्वी का भी कहीं न कहीं अन्त होगा ही । और जहाँ पृथ्वी का किनारा आएगा वहीं जल होगा । तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्षगम्य वस्तुओं का उदाहरण देकर परोक्ष पदार्थों का

नि कराय गया है । परोक्ष वस्तु ठीक तरह समझ में आ जाए, यही इन प्रश्नोत्तरों का प्रयोजन है ।

शिष्य विविध प्रकार के होते हैं । कोई-कोई तीव्र बुद्धि वाले धारणा संकेत से वस्तु का तत्त्व समझ लेते हैं और कोई मन्द बुद्धि विस्तार पूर्वक समझने से ही समझते हैं । शास्त्रकार सभी पर अनुग्रहशील होते हैं । इसलिए सभी की समझ में आ जाए, इस विचार से उन्होने और भी अनेक दृष्टान्त दिये हैं; जैसे धूप और छाया का, वस्त्र और छिद्र का, जहां धूप आएगी वहां छाया का अन्त होगा और जहां छाया आयगी वहां धूप का अन्त होगा ।

कदाचित् यह कहा जाय कि लोक और अलोक को समझाने से क्या मतलब है ? जब लोक और अलोक की घात ही निरर्थक है तो उसके लिए दृष्टान्तों की निरर्थकता आप ही सिद्ध हो जाती है । इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग जहां रहते हैं, उस स्थान को संकुचित दृष्टिसे क्यों देखे ? जब मारवाड़ का रहने वाला कोई व्यक्ति मारवाड़ से बाहर जाता है । तब वह अपना निवास स्थान मारवाड़ बतलाता है । अगर वह यूरोप में जाता है तो भारत को अपना निवास-स्थान कहता है या अपने आपको एशिया-वासी कहता है । इस प्रकार वह अपने निवास-स्थान को जब इतना व्यापक रूप दे देता है तो भगवान अगरारे लोक को ही जीवों का निवास-स्थान मान कर उसका विवरण देते हैं तो वह निरर्थक कैसे कहा जा सकता है ? आश्चर्यकार आप लोक में ही तो रहते हैं ।

अब अगर आप से कोई पूछे कि लोक तीन है, क्या आप तीनों लोकों में रहते हैं ? आप उत्तर देगे—तिर्र्छे लोक में । फिर आप से कहा जाय—तिर्र्छे लोक में तो असंख्यात द्वीप है, क्या आप सभी द्वीपों में रहते हैं ? तब आप उत्तर देंगे—जम्बू-द्वीप में । इस प्रकार संकीर्णता की ओर बढ़ते-बढ़ते आप अन्त में यह कहेंगे कि आत्मा तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि रूप अपने स्वभाव में रहता है, अन्यत्र नहीं । अर्थात् यह मानना पड़ेगा कि आत्मा शरीर में भी नहीं रहता है । इस प्रकार विभिन्न नय विवक्षाओं से व्यवहार होता है । यह सब बातें ज्ञानियों की करने आती है ।

चिचार

श्न- त्थि एं भंते ! जी णाइ-
वाए एं रिय कज्जइ

उत्तर- त्थि ।

प्रश्न- भं ! ज

पुट्टा ज्जइ .

र-ज -व्वाघ एं हे , वाघायं
पडुच्चसिय दिं, चउं, सिय
पंचदिं ।

-स भंते ! कज्ज ,

कज्ज

त्तर-गोयम ! ज्जइ, ो अ

कज्ज

प्रश्न-सा भंते ! किं अत्तकडा कज्जइ ?
पर । ज्ज ? तदुभयकडा ज्जइ ?

उत्तर- ोय । ! अत्त । ज्ज , णो
पर कज्ज , णो तदुभय । कज्ज ।

श्न- । भंते ! ि णुि ।
ज्ज ? णाणुपुब्बि । ज्ज ?

उत्त - ोय । ! ।ु विं डा ज्ज
णो णाणु विं डा कज्ज । जायक ।
ज्जइ, जाय कज्जिस , वा । आ -
वि कडा, णो णाणुपुब्बि ि व्वं ि या ।

श्न- रि णं भंते ! ेरइयाणं पाणाइ-
वा ि रि । ज्ज ?

र- । ति ।

श्न- । भंते ! किं पुट्टा ज्जइ ? पुट्टा
कज्ज ?

उत्तर-जाव नियमा छिदिसिं ज्ज ।

प्रश्न- भंते ! िं । ज्ज , ड
ज्जइ ?

उत्तर-तं चेव जाव--णो अणाणुपुब्बिं ७
वं सि । ?

प्रश्न- । णेर या त । गिंदियवज्जा
भाणियव्व ज -वेमाणिया । एगिंदिया
जीवा भाणियव्वा ।

ज्ज । ए इवाए त सावाए, तह
अदिणणाद णे, हेणुणे, परिग्गे, हे जा मि-
च्छादंसण । एवं एए अट्ट र चउवी सं
दं भाणि व्व ।

सेवं भंते ! एवं भंते ! ति भगवं गोयमे
स णं भगवं जाव-वि रति ।

संस्कृत- ।या-प्रश्न-अस्ति भगवन् ! जीवैः प्राणातिपातः

क्रिया क्रियते ?

उत्तर-हन्त, अस्ति ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किं स्पृष्टा क्रियते, अस्पृष्टा क्रियते ?

उत्तर-यावत्-निर्व्याघातेन षड्दिशम्, व्याघातं प्रतीत्य स्यात्
त्रिदिशम्, स्यात् चतुर्दिशम् पञ्चदिशम् ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किं कृताक्रियते ? अकृता क्रियते ?

उत्तर-गौतम ! कृता क्रियते, नो अकृता क्रियते ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किम् आत्मकृता क्रियते, परकृता क्रियते,
तदुभयकृता क्रियते ।

उत्तर-गौतम ! आत्मकृता क्रियते, नो परकृता क्रियते, नो
तदुभयकृता क्रियते ।

प्रश्न-सा भगवन् ! किम् आनुपूर्वीकृता क्रियते, अनानुपूर्वी
क्रियते ?

उत्तर-गौतम ! आनुपूर्वीकृता क्रियते, नो अनानुपूर्वीकृता क्रियते । वा
च क्रियते, वा च करिष्यते, सर्वा सा आनुपूर्वीकृता इति वक्तव्यम् स्यात् !

प्रश्न-अस्ति भगवन् ! नैरयिकैः प्रा णिपातक्रिया क्रियते ?

उत्तर-हन्त, अस्ति ।

प्रश्न—सा भगवन् ! किं स्पृष्टा क्रियते, अस्पृष्टा क्रियते ?

उत्तर—यावत्-नियमात् षड्दिशं क्रियते ।

प्रश्न—सा भगवन् ! किं कृता क्रियते, अकृता क्रियते ?

उत्तर—तदेव यावत्-नो अनानुपूर्वीकृता इति वक्तव्यम् स्यात् ।

यथा नैरयिकास्तथा एकेन्द्रियवेज्या भणितव्या यावत्—वैमानिकाः ।

एकेन्द्रिया यथा जीवा तथा भणितव्याः ।

यथा प्रा तिपातस्तथा मृष दिः, तथाऽदत्तादानम्, मैथुनम्, परिग्रहः, क्रोधोयावत् मिथ्यादर्शनशल्यम् । एवमेते अष्टादश चतुर्विंशतिर्दण्डका भणितव्याः ।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति भगवान् गौतमः श्रमणं भगवन्तं यावत्—विहरति ।

शब्दार्थ—

—भ ! जीवों का अणुतिपात क्रिया की जाती है ?

उत्तर—हाँ, की जाती है ।

श्न की वाली क्रिया क्या है ?

र— ! यावत्-व्या । न हो तो छहों दि । ो ैर व्याधा ो दाचि ती दि । ो

तो, कदाचित् चार दि । और कदाचित् पांच दिशाओं में स्पृशती ।

— वन ! की वाणी क्रिया कृत है या नहीं ?

उत्तर— भगवन् ! वह क्रिया कृत है, नहीं है ।

प्रश्न— भगवन् ! की वाणी क्रिया कृत है, है या भय है ?

उत्तर— भगवन् ! वह क्रिया कृत है, पर भय उभय-कृत है ।

प्रश्न— वन ! की वाणी है वह अनुक्रमपूर्व है कि अनुक्रमकृत ?

उत्तर— भगवन् ! वह अनुक्रमपूर्व कृत है, अनुक्रमकृत नहीं । और की क्रिया कृत रही है ताकी वाणी वह अनुक्रमपूर्व कृत है, बिना अनुक्रमकृत, ऐहिक हना चाि ।

प्रश्न— भगवन् ! कौन सा प्राणतिपासिणी जाती है ?

! हां, ती ती ।

—भगवन्! क्रिया ती ती,

। स्पृष्ट

र— ! या त्-नि हों दि ।

—भ ! क्रिया ती जाती, वह

। अकृत ?

उत्तर— ! वह ती । त्

हि । हिए ।

नैरयि ती एन्द्रिय ती र वत्-

। चाहिए र जी ती ती भां

न्द्रियों में । चाि ।

। समा मृषा द, तादा, शुन,

। र वत्-मिथ्या शन्य

। ही र र प ती ती

ती दंड चाि ।

भ वन्! ती र ! य इसी

! ऐसा भगवान् ती, श्रमण वं

महावीर र र । त्-चि र ।

व्याख्यान.

लोक और अलोक की सीमा मिली हुई है और लोकमें जीव रहते हैं, यह कहा जा चुका है। अब प्रश्न यह है कि जीव लोक में बाँधा क्यों है ? अनन्त शक्ति के स्वामी आत्मा को किसने बाँधन में डाल रखा है ? इस प्रश्न का उत्तर विविध प्रकार से दिया जाता है। किसी-किसी का मन्तव्य यह है कि ईश्वरने जीव को संसार में बाँध रखा है। जीव की डोरी उसी के हाथमें है। वह छोड़ेगा तो जीव संसार से छूटेगा, नहीं छोड़ेगा तो बाँधा रहेगा। राजा-महाराजा के कारागार में बहुत से कैदी बंद रहते हैं। अगर राजा को किसी प्रकार की प्रसन्नता हुई तो वह उन्हें मुक्त कर देता है। अनेक बार तो दया से प्रेरित होकर के भी राजा उन्हें छुटकारा दे देता है। मगर क्या ईश्वर को दया नहीं आती, वह जीवों को इस दुःखमय संसार से मुक्त कर दे ? इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि ईश्वर ने जीवों को संसारमें क्यों बाँधा रखा है ? अगर यह कहा जाय कि ईश्वर ि लाड़ी है और खेल करने के लिए ही उसने जीवों को संसारमें बाँध रखा है तो ऐसा ि लाड़ी ईश्वर कैसे कहला सकता है ? क्रूरता और ईश्वरत्व का मेल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं—जैन लोग ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह बात मिथ्या है। जैनो ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है, मगर उसमें-ऐसे

धर्म वे स्वीकार नहीं करते, जिन्होंने ईश्वरके ईश्वरत्व में बद्धा लगता हो अथवा उसकी महिमा मलीन हो हो। सृष्टि का कर्त्ता-हर्त्ता धर्त्ता मानने ईश्वरमें अनेक दोष आते हैं अतएव जैन ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते। गीता में भी एक जगह कहा है—

न कर्त्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल संयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अर्थात्—व्यापक-ईश्वर कर्म नहीं कराता है और न कर्म का संयोग ही कराता है।

गीता के इस कथन पर विचार करने से क्या यह मालूम नहीं होता कि यही बात जैन भी कहते हैं ? विचार करने पर अवश्य ही यह मालूम होगी।

मतलब यह है कि वास्तव में ईश्वर ने जीव को बंधन में नहीं बांध रक्खा है। मगर इस प्रश्न हल नहीं होता। प्रश्न भी उपस्थित है कि फिर जीव को किसने बांध रक्खा है ? इसी बात को हल करने के लिए गौतम स्वामी आगे प्रश्न करते हैं।

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—प्रभो ! क्या संसारी जीव मोह में पड़कर अपने सुख के लिए या और किसी कारण से प्राणति-क्रिया करते हैं ? अर्थात् जीव का घात करने की क्रिया करते हैं ? गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—

हां गौतम ! करते हैं । तब गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! जीव प्राणातिपात-क्रिया आप करते हैं या और कोई कराता है ? अर्थात् ईश्वर, काल, आदि कोई कराता है ?

अनेक नर और नारियां किसी प्रकार का दुःख या शोक होने पर राम को भला-बुरा कहते हैं । उसे कोसते हैं । मगर सचाई यह है कि उस दुःख शोक का कारण यह स्वयं ही हैं । अतएव किसी दूसरे को कोसना वृथा है या दूसरे को कोसना अपने को ही कोसना है । कारण यह है कि प्रत्येक जीव अपने सुख दुःख का कारण आप ही है । काम आप करना और उसका उत्तर-दायित्व किसी अन्य के सिर मँढ देना उचित नहीं है । यही बात समझाने के लिए गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया है ।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—हे गौतम ! जीव प्राणातिपात की क्रिया स्वयं करता है, दूसरा कोई नहीं कराता । अगर दूसरा कोई कराता है, कराना ही उसकी क्रिया है और उसके फल का भागी वह होता है ।

जीव प्राणातिपात की क्रिया से ही संसार के बंधन में पड़ा है । बंधन में डालने वाला दूसरा कोई नहीं है ।

हे आत्मन् ! तू ही प्राणातिपात क्रिया का कर्त्ता है और प्राणातिपात क्रिया ही बंधन है । इसे अगर रक्षा में (जीवरक्षा में)

दे तो मुक्ति का पथ तुम्हें दिखाई देने ।
 आघात का प्रत्याघात और गति की प्रत्यागति होती ही है । तुम्हारा
 थ चलेगा तो दूसरे का भी चलेगा ही । जब तुम दूसरे
 मारने के लिए थ उठते हो, तो धान होकर सोच कि
 तुम को ही मारने के लिए हाथ उठा रहे हो ! और तुम
 दूसरों की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाते हो तो अपने लिए नित
 सागर भरते हो । तुम स्वयं अपनी रक्षा करते हो ।

बहुत लोगों का यह खयाल है कि आजकाल के जमाने में
 इस प्रकार की विचार-धारा आत्मघातक है । इससे दुनिया
 काम नहीं चलता । यहां तो थप्पड़ के बदले घुंसा देने ही
 हैं । मगर गंभीरता से विचार करने पर अवश्य प्रतीत
 होगा कि यह अमूर्तपूर्ण है । लोगों को भूँठा विश्वास हो
 है । आज भी क्या ऐसे पुरुषों का सर्वथा अभाव है जिन्होंने
 विशुद्ध धर्म द्वारा अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त की है ?
 नहीं । धर्म में हृदय को कोमल हो जाता है, धर्म ही
 कोमल अन्यत्र भी रहे—वह के जीवन व्यापिनी
 जाय, स्वभाव में दाँ ल हो जाय, काम ही है ।
 इसलिए धि लगाकर देखो कि जीव को मारना अच्छा है
 जीव को बचाना ?

अगर तब र का जवाब तलवार से और थप्पड़ का उ

थप्पङ्गु से देने पर शान्ति हो जाती होती तो संसार में अशान्ति का नाम-निशान न रहता । अनादि काल से संसार में शस्त्र-संग्राम चल रहा है, अब तक तो कभी की शान्ति स्थापित हो गई होती । हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करने से गुलामी के बंधन में पड़ना पड़ता है । आज अगर किसी से पूछो तो एक ही स्वर में उत्तर मिलेगा कि संसार लड़ाई से बचड़ाया हुआ है । युद्ध और संहार के नये-नये साधन निकाले जा रहे हैं । फिर भी शान्ति नहीं हुई; वरन अशान्ति बढ़ती ही जाती है । बहुत से लोग इस तथ्य का अनुभव कर रहे हैं, मगर चिरकालीन संस्कारों के कारण वे अपना पथ नहीं बदल सकते । अगर हिंसा से ही संसार का काम सुविधापूर्वक चलता होता तो आज आप का अस्तित्व संसार में दि ई न देता । अगर आप की माताने आपको मारा ही मारा होता तो आप की क्या दशा होती ? बाह्य दृष्टि से भी देखिये, तभी प्रतीत होगा कि यह संसार, संसार के आधार पर ही टिका हुआ है । अगर पूर्णरूपेण अहिंसा को अपना लिया जाय तो संसार में ई-भगाड़ा रह ही नहीं सकता ।

इस प्रकार तुम अपने आप ही संसार में बंधे हो । दूसरा कोई भी तुम्हें नहीं बांध सकता । आत्मा स्वयं ही कर्ता और भोगता है । गीता में भी कहा है—'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम्' अर्थात् अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए—आत्मा ही आत्मा का उद्धार कर सकता है ।

हिंसा के हृदय में कैसी लहर आती और अहिंसा के लहर होती है, यह जरा अन्तर्दृष्टि देखो। अहिंसा की भावना हृदय को आनन्द की तरंगों भर देती है। वह आनन्द दूसरे के लिए नहीं, वरन् अहिंसक के लिए है। अहिंसक ही उस उपभोग कर है। इसके विरुद्ध, हिंसा की लहर आती है और वह हिंसक को ही भोगना पड़ है।

कहा है कि कभी-कभी किसी-किसी को आनन्द में ही आनन्द है। मगर यह धारणा भ्रममय है। रात में कुत्ते भौंकते हैं और पकी नौद में भौंकते हैं। आप उन्हें रोकना चाहें भी वह नहीं रुकते। भौंकना बुरा है, लेकिन वे भौंकने में ही आनन्द में हैं। आपकी आनन्द मानना, वास्तव से आनन्द है म है ?

‘म है।’

इसी तरह जो लोग म-काट में आनन्द मानते हैं, उन्हें भूल-समझो। जो हिंसाव कुत्तों के लिए गाते हो, वही अपने लिए नहीं गू करते? भूल जिस में आनन्द माना है, में वह आनन्द नहीं है।

प्राण, जीवन की अनिवार्य वस्तु का म है, जिससे प्राणी जीवित रहता है। आत्मा का म नहीं है, किन्तु प्राणी

का नाश अवश्य है। प्राणों का नाश करना ही हिंसा या प्राणातिपात क्रिया है। प्राणातिपात क्रिया, जीवहिंसा या आत्मघात कहलाती है, परन्तु यह व्यवहार की बात है। वास्तव में आत्मा का नाश होता ही नहीं है। किसी का धन जाने पर वह मर नहीं जाता, लेकिन कहता है कि मेरा प्राण चला गया। अर्थात् धन उसे प्राणों के समान प्रिय था। वह धनको जीवन का आधार मानता था। जीवन के आधार के जाने से प्राण जाने के समान दुःख होता है। इसलिए धनहरण की क्रिया को शास्त्रकार हिंसा कहते हैं। केवल धन ही नहीं, किन्तु कोई भी वह वस्तु, जो प्राणी को प्रिय है, उसे प्राणी से अलग कर देना—प्राणी का उससे वियोग करा देना इसे हम प्राणहिंसा कहते हैं।

जीव को धन क्यों प्रिय लगता है ? इस लिए कि वह धन को प्राणों का आधार मानता है। पत्थर और सोना—दोनों ही जड़ हैं। मगर पत्थर के जाने पर उतना दुःख न होगा, जितना अपना माने हुए सोने के चले जाने पर होगा। क्योंकि सोने से प्राणी अपना जीवन सुख से बीतना मानता है। उस सोने से उसकी गर्ज पूरी होती है। अगर स्वर्ण से प्राणी की गर्ज पूरी न होती हो तो प्राणी को उस पर ममता ही न होती। इसी प्रकार और वस्तुएँ—जो प्राणी को सुख देने में सहायक होती है, जैसे घर या कपड़ा आदि कोई नष्ट कर दे, तो इससे प्राणी को दुःख होता

है। क्योंकि घर का टूटना अर्थात् उस प्राणी का आधार तोड़ना है। प्राणी कपड़े से जीता ही नहीं है, वरन् कपड़े को वह प्राणी का आधार मानता है। अतएव उसके आधार को फाड़ देने से भी उसे दुःख होगा। इसलिए यह भी हिंसा है। लव यह है कि प्राणी को या प्राणी के लिए प्रिय किसी वस्तु को नष्ट कर देना हिंसा है। जब प्राणी की आधारभूत मानी हुई वस्तु का नाश कर देना भी हिंसा है जिस प्राण के होते वह वस्तु प्रिय लगती है, उस प्राण का नाश करना भी हिंसा न होगा? अवश्य ही वह महाहिंसा है। इस प्रकार प्राणी के नाश करने की क्रिया को ही प्राणातिपात क्रिया कहते हैं।

गौतम अभी पूछते हैं—भगवन्! यह प्राणातिपात क्रिया एक दूसरे का स्पर्श होने पर लगती है या बिना स्पर्श के ही? भगवन् ने उत्तर दिया—गौतम! बिना स्पर्श होने पर ही यह क्रिया लगती है।

यहां यह पूछा जा सकता है कि किसी प्राणी का मकान बनाने में हिंसा लगती है, लेकिन मकान नष्ट करते समय प्राणी का स्पर्श नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे लागू हो सकती है कि स्पर्श होने पर ही प्राणातिपात क्रिया लगती है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्पर्श तीन प्रकार से होता है—

मन से, वचन से और काय से। किसी ने मन के प्रयोग से किसी प्राणी को मार डाला और काय से उसका स्पर्श नहीं किया; तो क्रिया उसे हिंसा नहीं लगेगी? मन से उस प्राणी को मार डालने का संकल्प हुआ, इस कारण मानसिक स्पर्श हुआ और उसे क्रिया लगी।

यह तो शास्त्रीय समाधान हुआ। विज्ञान से भी यह बात सिद्ध की जा सकती है। जैन धर्म में एक लेश्या-सिद्धान्त है। योग और कषाय की एकता होने पर कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। शास्त्रकारों ने कषाय आदि समुद्घातों का भी निरूपण किया है। कषाय का भी समुद्घात होता है।

एक अंग्रेजी भाषा की पुस्तक देखने में आई थी, जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर लिखी गई है। उसमें कषाय आदि कुछ चित्र भी थे। उसमें बतलाया गया था कि जब किसी व्यक्ति को, किसी पर क्रोध उत्पन्न होता है तब क्रोधी के शरीर से छुरी, कटार, तलवार आदि शस्त्रों के आकार के पुद्गल निकलते हैं। उन पुद्गलों का रंग लाल होता है। कहावत प्रचलित है कि क्रोध से आँखें लाल हो गईं। क्रोध आने पर चेहरा लाल हो जाता है, यह कौन नहीं जानता। इस प्रकार विज्ञान वेश्या यह स्वीकार करते हैं कि क्रोध करने वाले के शरीर से लाल रंगके पुद्गल निकलते हैं। वे क्रोध के आकार के लाल रंग के पुद्गल, जिस

क्रोध किया जाता है, उसे स्पर्श करते हैं। अगर वह दूसरा भी पहले के समान क्रुद्ध हो उठा तो उसके शरीर से भी ऐं ही पुद्गल निकलते हैं और दोनों शरीरों से निकले हुए पुद्गलों युद्ध होने लगता है। इससे विपरीत, अगर दूसरे ने क्रोध नहीं किया-क्षमाभाव रक्खा तो जैसे जल से आग बुझ जाती है, वैैसे पहले व्यक्ति के शरीर से निकले हुए पुद्गल भी बेकार हो जाते हैं। इसी कारण गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया है कि जीव दूसरे को स्पर्श करके प्राणातिपात क्रिया करता है या, बिना स्पर्श किये ही ? इसका उत्तर भगवान् ने दिया है—स्पर्श करते ही।

एक आदमी यहां दूर बैठा है। यहां एक आदमी ने उसे का विचार किया, जिसे उसे चार क्रियाएँ लग गईं। अगर उसने मंत्रादि का प्रयोग किया तो पांच क्रियाएं लगीं। यद्यपि वह आदमी दूर—बम्बई में बैठा है और मारने का विचार करने ला यहां है। उसने उसे स्पर्श नहीं किया। लेकिन शास्त्र कह है कि स्पर्श होने पर ही क्रिया लगती हैं, यह बात किस प्रकार हो सकती है ? यह बात दूसरी है कि किसी बात को समझाने वाला कोई न हो, परन्तु भगवान् ने अकारण ही यह वर्णन नहीं किया है भगवान् की वाणी पर अस्था रखने से कभी कोई ऐसा पुण्यवान् भी मिलेगा जो उस बात का रहस्य आपको बतला देगा धर्मशास्त्र में कहा है जिन वचनों के सुनने से क्षमा, अहिंसा

आदि की शिक्षा मिलती है, वह ईश्वरीय वचन है और जिन्हें सुनने से क्रोध, हिंसा आदि दुर्भावों की जागृति होती है, वे चाहे इश्वर के नाम पर ही क्यों न कहे गये हों, उन्हें मत सुनो ।

क्रोध करने पर मन के पुद्गल कहीं जाते हैं, यह बात विज्ञानवेत्ताओं ने मंत्रों की सहायता से देखा है, मगर भगवान् के पास मंत्र नहीं थे । उन्होंने अपने ज्ञान से किस प्रकार देखा होगा ? इस बात का विचार करके भगवान् के वचन पर विश्वास रखना चाहिए । दूरवर्ती मनुष्य का मानसिक पुद्गलों के साथ किस प्रकार स्पर्श होता है, यह पहले बतलाया जा चुका है ।

जीव चाहे कहीं भी रहे, उसका स्पर्श चाहे हो या न हो, तब भी उसके प्रति बुरी भावना होने से हिंसा का पाप लगता है, ऐसी सद्भावना अन्तःकरण में उत्पन्न होने पर आत्मा का एकान्त हित ही होता है, अहित नहीं होता ।

बहुतेरे मनुष्य ऊपर की क्रिया करने में लगे रहते हैं, परन्तु अपने मन की ओर नहीं देखते । मन में क्या-क्या भरा है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता । लेकिन जब तक मन स्वच्छ नहीं है, तब तक केवल ऊपरी दिखावटी क्रिया सार्थक नहीं होती । कहा भी है—

यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः ।

अर्थात्—भावहीन क्रियाएँ सफल नहीं होती हैं। कहा है—

एक बगुला बैठी तीर ध्यान धर नीर में,

एक लोग कहे याको चित्त वस्यो रघुवीर में ।

याको चित्त माछला माँय जीव की घात है,

हा ब्राजिन्द दगावाज को नाहिं मिले रघुनाथ है ।

ऐसी क्रिया काम नहीं होता। किसी ने, जलाशय के किनारे पर ध्यान लगाये बैठे बगुले को देखा। उसे दे कर उसने कहा—ओहो ! यहाँ के तो पक्षी भी योगियों की तरह ध्यान गाते हैं ! बगुला ध्यान लगाये बैठा था, मगर मन के भाव कहाँ विप सकते थे ? जब तक मछली नजर न आती तब तक वह ध्यान में बैठा रहता और जैसे ही मछली नजर आई कि उस पर झपटता और उसे मार जाता। इसी प्रकार बहुत से लोग मुँहपत्ती बाँध कर या तिलक लगाकर, वकध्यानी बनकर लोगों को ठगते हैं। लोग उसे वकध्यानी समझते हुए भी लोभ-लालच आदि से प्रेरित होकर उपेक्षा करते हैं। मगर जो लोग ऐसे लोगों को मिथ्याचारी ही कहता है।

कहता है—दुर्भाव से प्रेरित होकर अगर मन से भी किसी जीव का स्पर्श करोगे तो पाप होगा। हाँ, अपने ध्यान में

मग्न रहे, पाप की और मन न जाने दे, तो पाप से बचाव हो सकता है ।

तदनन्तर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात क्रिया एक दिशासे स्पर्श होने पर लगती है या छहों दिशाओं से स्पर्श होने पर ?

यहाँ एक आशंका और डी की जा सकती है कि एकेन्द्रिय-पृथ्वी काय आदि—जीवों के मन भी नहीं होता—वे मन से भी किसी दूसरे जीव का स्पर्श नहीं करते, फिर- उन्हें हिंसा कैसे लगती है ? इसका समाधान यह है कि एकेन्द्रिय जीवों के केवल द्रव्यमन—संकल्प विकल्प करने का नहीं है, किन्तु मन की एक अस्पष्ट मात्रा उनमें भी पाई जाती है । अंधे पुरुष के आँसु न होने पर भी जैसे वह पंचेन्द्रिय कहलाता है, उसी प्रकार उस अस्पष्ट मन के कारण उन्हें भी एक अपेक्षा से मन वाला कहा जा सकता है, एकेन्द्रिय जीव में भी प्रशस्त या अप्रशस्त अध्यवसाय होता है । अध्यवसाय के कारण ही उन्हें प्राणातिपात क्रिया लगती है । अध्यवसाय क्या है और उनमें किस प्रकार होता है, यह नहीं जान सकते । इस के लिए अर्हन्तों के वचन पर ही विश्वास करने से म चल स । है ।

जीव को कितनी दिशाओं से स्पर्श हुई क्रिया लगती है, इस

विषय में छह दिशा और तीन दिशा का अन्तर है। लोक कहीं से कम चौड़ा है कहीं ज्यादा चौड़ा है। त्रसनाड़ी में रहने वाले जीवों को छहों दिशाओं की क्रिया लगती है; लेकिन त्रसनाड़ी के बाहर स्थावरनाड़ी के कोने में रहे हुए जीव को जघन्य तीन दिशाओं में स्पष्ट क्रिया लगती है और उत्कृष्ट छह दिशाओं में स्पष्ट।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात क्रिया करने से लगती है या बिना किये ही लगती है ? भगवान् ने किया—गौतम ! करने पर ही लगती है, बिना किये नहीं लगती।

इस पर आप कह सकते हैं कि—तब तो अपने हाथ से कोई सावध क्रिया न करें, तो बस पाप से बच जाँएंगे। अपने हाथ से रोटी बनाने में क्रिया लगती है; दूसरे से बनवा लेने में क्या पाप है ?

कई लोगों की यह मिथ्या कल्पना है कि दूसरे की बनाई हुई सिधी रोटी माली, स्वयं हाथ से नहीं बनाई तो क्रिया नहीं लगती। क्योंकि शास्त्र में कहा है कि करने वाले को ही क्रिया लगती है। ऐसा समझने वालों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो वस्तु तुमने खाई या काम में ली और जो तुम्हारे उद्देश्य से बनाई गई है वह भले ही तुमने न बनाई हो, दूसरे ने ही बनाई हो, लेकिन वह बनाई तुमने ही है। जो रोटी तुमने

ई, या जो चीज काम में ली, उसके लिए तुम यह भले ही कहो कि यह चीज दूसरे ने बनाई है, मगर उस चीज की क्रिया तुम्हें भी लगेगी, क्योंकि उसमें तुम्हारा निमित्त है। उसे खाने या काम में लाने से परोक्ष रूप में तुमने प्रेरणा की है। अगर तुम बनाने वाले से कह देते कि मेरे लिए मत बनाना, मैं किसी दूसरे प्रकार से निर्वाह कर लूंगा, तब तो बात दूसरी है। लेकिन ऐसा न करने पर जो तुम्हारे ही लिए बना है, उसे काम में लेना या खाना और फिर यह कहना कि हमने यह क्रिया नहीं की, यह क्रिया से बचने का असफल बहाना है, केवल अपना मन-बदलाना है। अलबत्ता, जिस क्रिया के करने में मन भी नहीं लगाया, बचन भी नहीं लगाया और काया भी नहीं लगाई, वह क्रिया अवश्य न लगेगी।

अब आप कहेंगे कि, 'करना, कराना और अनुमोदन करना, यह तीन भंग हैं। अगर क्रिया स्वयं न की तो एक भंग से तो बच गये ? अगर हमने एक करण एक योग से त्याग किया है तो वह त्याग भंग नहीं हुआ !

इस प्रकार का विचार करके कई लोग घरकी बनी रोटी न खाकर हलवाई की दुकान की ना अच्छा समझते हैं। उनकी समझ यह है कि घर पर ने से क्रिया लगती है और हलवाई की दुकान में दूसरा बनाता है, इस लिए क्रिया नहीं लगती।

गर यदि इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से ही दे । जाय तो घर में भी आप रोटी नहीं बनाते, स्त्री बनाती है । पर चाहे हलवाई की दुकान से खरीद कर ओ, चाहे घरकी स्त्री की बनाई ।ओ, क्रिया अवश्य लगेगी । के परिणाम जैसे होंगे, जैसी क्रिया ने बिना नहीं रह सकती ।

यह इच्छा नहीं करते कि हमारे लिए रेल चले । वह तो भी चलती है । आप उसमें बैठें या न बैठें, रेल चलेगी ही । आप केवल टिकिट लेकर उसमें बैठ जाते हैं, फिर भी क्रिया लगती है या नहीं लती ? इसके सिवा रेल तो रोजही चली-जाती है, आप ने अपने लिये नहीं चलावाई है; और गाड़ी आप ने ही लिए तवाकर कहीं जाते हैं; तो इन दोनों में से अधिक क्रिया किसमें लती है ?

‘रेल में’

ऊपर से तो की क्रिया शायद थोड़ी मालूम हो । और कोई यह भी समझले कि बहुत से आदमी रेल में बैठे हैं, इस लिए थोड़ी-थोड़ी क्रिया सब के हिस्से में आजायगी, लेकिन यह नहीं कहता । कहता है कि रेल बैठने वालों के लिए है, अतएव सब बैठने वालों को रेल की क्रिया लगती है । इसी प्रकार हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीददारों के लिए ही बना है । जैसे पैसे देकर जो लेता है, उसे मिठाई बनाने की क्रिया

लगेगी । घरके चूल्हेमें और हलवाई की भट्टी में यों भी बहुत अंतर है । श्रावक के घर लकड़ी, जल आदि सामग्री का विवेक रक्खा जायगा, मगर हलवाई के यहां यह विवेक कहां ?

कभी कभी अपने हाथ से काम करने में जितना पाप होता है, उसकी अपेक्षा दूसरे से काम कराने में अधिक पाप होता है । एक बार मेरे सांसारिक मामाजीने दावत दी । उस समय मैं आठ दस वर्ष का था । मामाजीने मुझसे भंग की पत्ती लाने को कहा । उस समय भंग का ठैका नहीं था । बाड़े में ही बहुत-सी भंग लगी थी । मैं बच्चा था । नहीं जानता था कि कितनी भंग की पत्ती से काम चल जायगा । बच्चों को तोड़ने-फोड़ने का काम स्वभावतः रुचिकर होता है । मैं तें का खोला भर कर भंग की पत्ती तोड़ लाया । मामाजी को थोड़ी-सी पत्ती ही चाहिए थी । उन्होंने कहा—क्यों ढेर पत्ती तोड़ लाया ! मैं 'सकपका' कर रह गया आर धीरे से कहा—मुझे क्या पता था ।

मामाजी एक स्थानीय धार्मिक सेठ से ऐसे माम में बहुत ढरते थे और उनसे लुक-छिप कर ही भंग काम में लेते थे । अतएव आवश्यक भंग रखकर शेष छिपाकर फेंक दी । अब आप विचार कीजिये कि भंग की सब पत्ती तोड़ने का पाप मामाजी को लगा या नहीं ? अगर वे स्वयं तोड़ कर लाते तो आवश्यकतानुसार ही तोड़ते और व्यर्थ के पाप से बच सकते थे ।

सारांश यह है कि अपनी काया से कार्य न करने कारण के उस समय तक हिंसा से नहीं बचा जा सकता; जबतक उसके करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे प्रेरणा-अनुमोदना है। विवेक रखने पर ही क्रियासे बचाव हो सकता है। बहुत-सी श्राविकाएँ सामायिक तो करती है, मगर उनसे पूछा जाय कि जल छानने की विधि क्या है, तो कह देंगी-नौकरनी जानें! वे समझती हैं कि रोटी न वानाने से और परिडे को हाथ न लगाने से हम क्रिया से बच गई।

आपको प्रवृत्ति बुरी ही बुरी लगती है, परन्तु सत्प्रवृत्ति के बिना निवृत्त नहीं हो सकती। प्रवृत्ति में विवेक रने के लिए ही यह उपदेश दिया जा रहा है। यहां सत्य का उपदेश दिया तो क्या दुकान पर उसका पालन नहीं करेंगे? अगर वहां स्वयं असत्य भाषण न करें, दूसरे पर असत्य भाषण का भार डाल देंगे तो यह आत्मवंचना होगी। अतएव क्रिया से बचने के लिए विवेक से काम लेना चाहिए।

क्रिया करने से लगती है या बिना किये लगती है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्याया है कि करने से क्रिया लगती है बिना किये नहीं लगती।

इस उत्तर पर यह तर्क किया जा सकता है कि शास्त्र में एक

जगह तो लि । है कि जीवन को चौदह राजू लोक की क्रिया लगती है और यहां कहा गया कि करने से लगती है, विना किये नहीं । इस परस्पर विरोधी कथन में से किसे वास्तविक माना जाय ? जिन जीवों का हमें ध्यान भी नहीं है, जिनका स्मरण भी नहीं है उनके सम्बन्ध में हमें क्यों क्रिया लगती है ? इसके उतरमें ज्ञानी कहते हैं कि बहुत-सी बातें तुम्हें नहीं दिखती । तुम उन्हें नहीं जानते । तुम्हारी क्या है यह बोध होने परही तुम ऐसा तर्क कर सकते हो । अगर तुम्हें लोक के सबजीवों की क्रिया न लगती होती तो जवर्दस्ती लगाने की क्या आवश्यकता थी ? ऐसा करने से किसी को क्या लाभ था ? जिन महापुरुषों ने पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर है, उन्हें उपदेश की आवश्यकता ही नहीं । उपदेश उनके लिए है भी नहीं । अपूर्ण स्थिति वालों के लिए ही उपदेश दिया जाता है । ऐसे लोगों को धर्म के संबंध में अगर कोई तर्क उपजे तो उसका ध्यान करना उचित है । जहाँ तक धर्म का संबंध है, तर्क को प्रधानता नहीं देना चाहिए । मगर उत्पन्न हुए तर्क का समाधान न करना भी अनुचित है और बाल की खाल निकालने की कुचेष्टा करना भी अनुचित है । एकान्त तर्क ही तर्क पर तुल जाने से नास्तिकता आती है । हाँ, तर्क शक्ति को भी धर्म में उचित स्थान है, मगर नास्तिकता जनक तर्क हानिकारक ही है । वास्तव में तर्क इतनी अस्थिर और चंचल है कि वह कहीं ठहरती

नहीं और सभी कुछ इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा समझना चाहता है। मगर मनुष्य का सामर्थ्य इतना कम है कि बहुत-से सूक्ष्म तत्त्व-जो अनुभवगम्य ही होते हैं, उसकी पकड़ में नहीं आते। इस कारण अश्रद्धा, संयश और मोह उत्पन्न होता है चित्त की यह मूढ़ताएं आत्म विनाश का कारण होती हैं।

ज्ञानियो ने क्रिया लगने के पाँच कारण बतलाये हैं। चाहे यह कारण ज्ञान में हों या नहीं, परन्तु इन पाँच शक्तियों से कर्म-बंध की क्रिया बरबर जारी रहती है। वह पाँच कारण यह हैं:—मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, कषाय, और योग। इन पाँच द्वारों से जीव-रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी आता है। यद्यपि कर्मों के आगमन के यह पाँच द्वार हैं, तथापि कर्म आते हैं करने से ही, बिना किये नहीं आते। और बिना किये कर्म आने लगे तो जड़ पत्थर आदि और सिद्धों को भी कर्मबंध होने लगे।

‘बिना कीधा लोभ नहीं। कियों कर्मज होय। कर्मकमाया आपणा, तेथी ख दुः होय। इम समकित मन स्थिर करो।’

अब सन्देह यह होता है कि मिथ्यात्व की क्रिया में चौदह-राजू लोक की चित्त लगती है, सौ कैसे? इस संबंध में उचित, यही है कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करके मिथ्यात्व की क्रियानष्ट करो।

गर मिथ्यात्व क्रिया नाश न करोगे तो मिथ्यात्व की क्रिया

लगेगी ही । धर्म के शौं ने मिथ्यात्व का तिरस्कार करके यही कहा है कि करोड़ों वर्ष तपने पर भी आत्मज्ञान के बिना मोक्ष न होगा । क्यों कि जब तक आत्मज्ञान न होगा, कर्म बँधते रहेगे और जब तक कर्म बँधते रहेगे, मोक्ष नहीं होगा ।

उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिए, एक आदमी अपराध को अपराध समझ कर कारणवश करता है । दूसरा आदमी पागल है । वह अपराध को अपराध नहीं मानता । वह भी वही अपराध करता है । इन दोनों के अपराध का परिणाम क्या होगा ? अपराध को अपराध समझकर करने वाले को कानून के अनुसार नियत सजा मिलेगी, मगर पागल को तो पागल खाने में ही बंद कर दिया जायगा । पहला व्यापक नियमित अवधि पर छुटकारा पा जायगा, मगर पागल के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है । उसकी सजा का अन्त तभी होगा, जब उसका पागलपन दूर हो जायगा । इसी प्रकार मिथ्यात्व का पाप बहुत बड़ा है । इस पाप का अन्त नहीं है ।

मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया; सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो गया, व्रत अव्रत की समझ आ गई, फिर क्यों नहीं स्वीकार करते ? न स्वीकार करोगे तो अव्रत की क्रिया लगेगी ही ।

मान लीजिए, आपने देव लोक के रत्न लेने का त्याग नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अगर कोई देव देवलोक के रत्न लाकर

आपको दे तो आप इंकार करेंगे ? आप यहीं सोचेंगे कि इन्हें में क्या हर्ज है ? मैंने इन्हें लेने का त्याग नहीं किया है । आप उन्हें लेंगे । अगर त्याग आ है तो आप उन्हें कदापि न लेंग । यह न लेना का ही अप है । और त्याग न होने पर ले लेना ही कर्म आने मार्ग है । यही अत्रत की क्रिया कहला है । चाहे आपको विचार हो या न हो, परन्तु जिसका त्याग न हो । लेने में आप उद्यत हो जाएंगे । अतएव अत्रत की क्रिया से बचने के लिए त्याग करना नितान्त आवश्यक है ।

तीसरी क्रिया प्रमाद सम्बन्धी है एक घटना सुनी थी किसी य उदयपुर-जैल मे एक बुढ़िया अपराधिनी आई थी । बुढ़िया बैठी थी और पहरेदार को नींद आ गई । वह तलवार खुंटी पर टांग कर सो गया । सिपाही को यह ख्याल नहीं था कि बुढ़िया मेरी तलवार लेकर अपने आपको मार लेगी, न उसकी यह भावना ही थी कि वह मार ले ! मगर उस बुढ़िया को न जाने क्या सूझी कि उसने पहरेदार की तलवार उठाई और आत्म हत्या करने लगी । बुढ़िया को तलवार चलाने का ज्ञान नहीं था; अतएव उ की नौक गले में घुसेड़ ली । इस कारण वह मरी तो नहीं य-हाय करने लगी । की आवाज सुनकर पहरेदार ज उ । उसने बुढ़िय तलवार छीन ली । कदमा अदालत में गया और अदालत से सिपाही को भी सजा मिली ।

सिपाही की भावना यह नहीं थी कि बुद्धिया मेरी तलवार से आत्महत्या करने का यत्न करेगी, फिर भी सिपाही को सजा मिलने का क्या कारण है ? वास्तव में सिपाही को उसकी गफलत के लिए सजा मिली । सावधानी न रखने से—गफलत करने से सजा मिलने के सैंकड़ों उदाह मिल सकते हैं । यही बात शास्त्रीय भाषा में प्रमाद के विषय में कही जा सकती है । संसार में प्रमाद के लिए मिलने वाली सजा के लिए तर्क-वितर्क नहीं किया जाता मगर " मे कल्याण के लिए जो बात कही गई है, उसमें तर्क किया जाता है ?

आ मे एक प्रबल विकार है, जिसे कषाय कहते हैं । जैसे विकारकारक वस्तु का सेवन करने पर वह अपना असर दिखलाती ही है, इसी प्रकार कषाय करोगे तो उसके परिणामस्वरूप कर्म भी आयेंगे ही । आत्म न होने पर कषाय भी शनः—शनैः नष्ट हो जाते हैं ।

पांचवां कारण भोग है : जिसमें कषाय शेष नहीं रहा है—जो वीतराग हो गया है, उसमें भी यदि योग की चपलता है तो योग की उसे लगेगी । जबतक मन, वचन, काय का परिस्पंदन होता है, मे हलचल रहती है, तबतक किसी न किसी तरह दूसरे को पीड़ा पहुँचती ही है और जबतक अपने द्वारा दूसरो को पीड़ा पहुँचती है, तबतक मोक्ष कैसे हो सकता है ? योग न हो तो कर्म

का ईर्यापथिक—आ भी नहीं होगा, मगर यह संभव नहीं है कि योग हों और कर्म—बंध न हों। हां, कषाय के अभावमें योग के निर्मित्त से स्थितिवंध और अनुभाग बंध नहीं होता, प्रकृति और प्रदेश बंध ही होता है। इस प्रकार कषाय के क्षय हो जाने पर और आत्मा का अनन्त वीर्य प्रकट हो जाने पर भी योग के कारण क्रिया लगती है। तब कषाय युक्त योगों की प्रवृत्ति तो कर्म बन्धन का कारण है ही।

मतलब यह है कि चाहे किसी को मालूम हो या न हो, आत्मा क्रिया करता है तब क्रिया लगती है। बिना किये क्रिया नहीं लगती। हां, अगर आत्मा गफलत से क्रिया करे गफलत से करने का पाप लगेगा और जानकर करेगा तो जानकर-करने का पाप लगेगा। अतएव अगर क्रिया से बचना है तो सावधानी रखनी चाहिए।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! अगर क्रिया करने से ही क्रिया लगती है, अपने करने से लगती है, दूसरे के करने से लगती है या और दूसरे—दोनों के करने से लगती है ? इस प्रश्न के उत्तरमें भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! अपने करने से लगती है; दूसरे के करने से नहीं लगती।

कोई यह तर्क कर सकता है कि अगर एक पाप दो व्यक्तियों ने मिलकर किया तो व्यापार के नफे के साफिक पापमें भी सा

क्यों नहीं हो जाता ? बहुत से लोग इसी प्रकार के विचारों से सीधा लेकर खाते और सीधा लेकर पहनने की गड़बड़ में पड़े हैं लेकिन जबतक आदमी अपने आपके सहारे न होगा, तबतक गड़बड़ नहीं मिटेगी । पाप के हिस्से होने का कानून संसार-व्यवहार में भी नहीं है । राजकीय नियम यह है कि यदि एक अपराध चार आदमी मिलकर करें तो उन चारों को ही अपराध का पूरा पूरा दंड दिया जाता है । दंड में हिस्सा वांट को स्थान नहीं है ।

कर्त्ता, कर्म और क्रिया, तीन अलग-अलग वस्तु हैं । इन तीनों के समुचित सहकार से कार्य होता है । जिसके करने से क्रिया हो वह कर्त्ता कहलाता है । अगर कर्त्ता न हो तो क्रिया नहीं हो सकती । कर्त्ता चाहे अधिक हों, परन्तु क्रिया के पाप में भाग नहीं होगा । प्रत्येक कर्त्ता को उसके आशय के अनुसार पाप लगेगा । पाप का वंटवारा नहीं होगा । अगर पच्चीस आदमियों ने मिलकर कोई अपराध किया है तो इन सब की जान अलग-अलग होगी कि किसने किस नियत से अपराध किया है ? फिर जिसने जिस नियत से अपराध किया होगा, उसे उसी के अनुसार दण्ड दिया जायगा । इसी प्रकार का कथन है कि पाप का भाग नहीं होगा, किन्तु अपने-अपने अध्यवसायों के अनुसार सब को फल भोगना पड़ेगा । पच्चीस आदमी मिलकर एक मनुष्य की हत्या करते हैं तो पच्चीसों को क्रियाएँ लगेगी ।

हां, अगर इन पच्चीस आदमियों में पांच आदमी जबर्दस्ती शामिल कर लिये गये हैं उन्होंने मारने में भाग नहीं लिया है, तो उन्हें क्रिया नहीं लगेगी ! दुनिया का कानून अपूर्ण है और ज्ञानियों का कानून पूर्ण है । जब अपूर्ण कानून भी दुंड के हिस्से नहीं करता तो पूर्ण कानून क्यों हिस्से करेगा ! सारांश यह है कि जो जीव जिस भाव से, जैसी क्रिया करेगा उसे उसी प्रकार का फल भोगना पड़ेगा । आत्मा अपने ही किये का फल भोगता है । दूसरे के पापों का फल नहीं भोगता ।

जब अपनी वृत्ति यां आप में नहीं रहती—आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहता, तब आत्मा पाप ि करता है । अगर बाहर जाने वाली वृत्तियों को आत्मा की ही ओर मोड़ लिया जाय तो पाप होने का कोई कारण नहीं है ।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! अ
प्राणातिपात क्रिया अनुपूर्वी से करता है या अनानुपूर्वी !

हाथ में पांच उँगलिया हैं । उन्हें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इस प्रकार से गणना करना अनुपूर्वी है । इसे पूर्वा-
नुपूर्वी भी कहते हैं । इस क्रम को उलट देना अर्थात् पांचवी,
चौथी, तीसरी इस प्रकार गिनना पश्चानुपूर्वी है । और किसी प्रकार का क्रम नहीं होना अनानुपूर्वी है ।

गोतम स्वामी के प्रश्न का भगवान् ने उत्तर दिया आत्मा अनुपूर्वी से प्राणातिपात क्रिया करता है, क्रम को छोड़कर नहीं करता ।

ज्ञानी पुरुषों ने इस क्रम का हिसाब किस प्रकार लगाया है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु आत्मा क्रम से करता है, संभवतः यह अर्थ निकलता है । अर्थात् आत्मा मन से भी क्रिया करता है, वचन से भी क्रिया करता है और काम से भी क्रिया करता है । इस प्रकार किसी से भी क्रिया की जावे मगर अध्यवसाय के बिना या नहीं होती । अध्यवसाय के साथ चाहे हो, वचन हो या काम हो; लेकिन अध्यवसाय के चलने पर ही मन, वचन और काम चलते हैं । अध्यवसाय के साथ जब कोई क्रिया की और चलता है तो पहले पास के कर्मदलिको को ग्रहण करता है । उदाहरणार्थ—चिकने घड़े पर पहले पास की रज लगेगी, फिर दूर की लगेगी । इसी प्रकारं राग—द्वेष की चिकनाई से जीव जिन कर्मदलिकों को ग्रहण करता है, वे से ही गृहित होते हैं; बिना के नहीं आते । यह अर्थ मैंने अपनी समझ के अनुसार किया है तत्त्वं तुके वल्लिगम्यम् ।

गौ स्वामी पूते हैं—भगवन् ! जीव जो प्राणातिपात क्रिया करता है, वह क्रिया अनुक्रम से की गई है, ऐसा कहा जा सकता है ! इसके उत्तर में भगवन् ने फर्माया—हां, गौतम ! कहा जा सकता है ।

यह प्राणातिपात क्रिया का समुच्चय विचार हुआ। लेकिन भगवान् के यहां एक का विचार हो और एक का न हो, यह नहीं हो सकता। पूर्ण पुरुष के समक्ष किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं उठर सकती। सर्वज्ञ के सिद्धान्तों में सभी का उचित विचार किया जाता है।

फिर गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! नरक के जीव प्राणातिपात क्रिया करते हैं ?

भगवान् ने फर्माया—गौतम ! हां, करते हैं। शेष सब प्रश्नोत्तर पूर्वोक्त सामान्य जीव के कथन के समान ही समझना चाहिए; मगर नारकी जीवों के सम्बन्ध में छह दिशाओं का ही स्पर्श कहना चाहिए। त्रस-नाड़ी में होने के कारण आलोक के अन्तर का व्याघात यहां नहीं होता।

एकेन्द्रिय के पांच दृष्टकों को छोड़कर शेष सब दृष्टकों के सम्बन्ध में नारकियों के समान ही कथन समझना चाहिए। एकेन्द्रिय में समुच्चय जीव की तरह छह दिशाओं और तीन दिशाओं का स्पर्श कहा गया है। एकेन्द्रिय को तीन दिशा की क्रिया भी लगती है, चार की भी लगती है और पांच की भी लगती है। उत्कृष्ट छह दिशा की क्रिया तो है ही।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! प्राणातिपात से ही

क्रिया लगती है या और किसी तरह से भी क्रिया लगती है ? भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! अठारह तरह से क्रिया लगती है । प्राणातिपात के समान ही शेष सत्तरह स्थानों को भी समझ चाहिए ।

प्राणातिपात क्रिया के इन मृषावाद की क्रिया के भी प्रश्नोत्तर समझना । भगवान् ! क्या जीव मृषावाद की क्रिया करता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—हां, गौतम ! करता है ।

धारण भूठ तो सभी की समझ में आजाता है, परन्तु तात्विक (तत्व से सम्बन्ध रखने वाले) भूठ को समझ लेना इतना सरल नहीं है । घड़े को घड़ा कहना, कपड़ा नहीं कटना यह साधारण सत्य हैं । घड़े को घड़ा कहने की बात व्यवहारिक है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से देखना चाहिए कि एकान्त दृष्टि से घड़े को घड़ा समझा और कहा है या अनेकांत दृष्टि से ? घटके कारणों को उत्पत्ति में कोई विपर्यास तो नहीं है ? उदाहरणार्थ प्रश्न किया गया कि घट की उत्पत्ति कहां से ई है ? उत्तर होगा—कुंमार से । पूछा गया—कुंमार उपादान कारण है ? या निमित्त कारण है ? अगर किसीने कुंमार को उपादान कारण कहा तो समझिए कि यह मिथ्या है । क्योंकि उपादान कारण पहले तो कारणरूप होता है कर्त्ता और निमित्त कारण के व्यापार से स्वयं कार्यरूप में परिणत हो जाता है । जैसे कपड़ा सूत से बना है, अतः

सूत, क उपादान कारण है, क्योंकि सूत, जुलाहे करवा आदि निम्न कारणों संसर्ग से ही कपड़े के रूप में परिणत हो जाता है। अगर सूत के आगे कर विचार करें रुई उपादान कारण ठहरेगी और सूत उसका कार्य होगा। इ प्रकार आगे बढ़ते जाने पर अन्त विवाद खड़ा हो है। जैसे-प्रश्न किया गया-रुई कहां आई ? उत्तर मिला-मिट्टी र प्रश्न हुआ-मिट्टी कहां आई ? उत्तर मिलेगा-परमाणु से। यह अन्त हुआ। इस पर प्रश्न उपस्थित हो है-परमाणु कहां से आये ? इ प्रश्न के उत्तरमें मतभेद हो है कोई कहता है-श्वर, कोई कहता है परमाणु दैव विद्यमान रहते हैं। इस धर्म में जैन धर्म की मान्यता यह है कि जीव अनादि से है उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अनादिसे है। ईश्वरवादी जैसे ईश्वर को अनादि मानते हैं उसी प्रकार पुद्गल को अनादि मानने में कोई बाधा नहीं दिखाई देती।

मतलब यह है घड़ा कुमार ने बनाया है, यह तो सभी कहेंगे, मगर उसकी कारण-परम्परा पर-उसके मूल पर विचार करने पर अनेक प्रकार के विवाद उपस्थित हो जाते हैं, यद्यपि कई ऐसे दर्शन भी हैं जो घड़े को काल्पनिक मानते हैं और घड़े की तरह अन्यान्य पदार्थों को भी कल्पना ही समझते हैं। उनके अभिप्राय से इन या के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ स्वयं में अस्तित्व नहीं है।

निमित्त वह कहलाता है, जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक तो हो, मगर स्वयं कार्य के रूप में न पलटे। जैसे घड़ा बनने में चाक, डंडा आदि। इन कारणों की घड़ा बनाने में आवश्यकता है, मगर वे घड़े बनाकर अलग रह जाते हैं; स्वयं मिट्टी की भांति घर नहीं बन जाते, अतएव वह उपादान कारण नहीं, वरन निमित्त कारण है। घड़े में तो मिट्टी आई है, अतएव वही उपादान कारण है।

इस प्रकार घड़े को घड़ा कहने पर भी जो उपादान और निमित्त कारण को ठीक मानता और जानता है, वही त्वंक द्वि से ठीक कहता है—सत्यवादी है; अन्यथा उसे मिथ्याभाषी ही चाहिए।

यह त दूसरी है कि ऐसी तात्विक बातें एकदम अपनी समझ में न आवें और आप इस सूक्ष्म सत्य का पालन न करें; परन्तु इस और बढ़ाना उचित है बात को ठीक तरह समझे बिना खिन्न करने से—आग्रहशील बन बैठने से मृषावाद लिगती है।

एक प्रश्न से यह कहा जा सकता है कि आत्म ही भ्रूठ है। जहां परबंचना है वहां आत्मवंचना अवश्यंभावी। मान लीजिए, एक आदमी आपके पास दस रुपये मांगने आया।

आपके पास रुपये अवश्य हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते और सत्य बोलने का भी आपमें साह नहीं है। इसलिए आपने कह-दिया—हमारे पास अभी रुपये नहीं हैं, होते तो दे देता। असल में देने की इच्छा नहीं थी, मगर वहाना आपने यह बनाया कि रुपये नहीं हैं। ऐसा करके आप समझते हैं कि आपने उसे समझा दिया, परन्तु दरअसल आपने अपने आपको धोखा दिया है। कहीं आपके वचन में सत्य होने की शक्ति होती तो क्या होता? सचमुच ही आपके घर में का रुपया गायब हो जाता। मगर आप जानते हैं कि हमारे नहीं कर देने से रुपये कहीं चले थोड़े ही जाएंगे! इस प्रकार तो सत्यवादी की ही बात सत्य हुआ करती है। आपको अपने सत्य पर ही विश्वास नहीं है।

आपने सत्य बोलकर रुपये मांगने वाले को टाल दिया, मगर उसका आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। वह जान गया कि आप चाहते तो रुपये दे सकते थे, किन्तु मतलब निकालने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की आत्मवंचना करके आपने अपने को सत्पुरुषों की गणना से बाहर कर लिया। जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे—आत्मवंचना आपने नहीं की थी—तक आप सत्यरूप थे। परन्तु झूठ बोलने के कारण आपका ईश्वरत्व ठगा गया। अगर आप साइस करके स्पष्ट कर दें—मेरे पास रुपये हैं, मगर अमुक कारण से नहीं दे सकता, तो

थोड़ी देर के लिए वह ... वाला पुरुष बुरा चाहे मान लेता परन्तु यह तो कहता ही कि मुझे रुपये नहीं दिये, यह बात दूसरी है, मैं सत्पुरुष—भूठ नहीं बोलते। लेकिन आप मनुष्य को नाराज नहीं करना चाहते, ईश्वर भले ही नाराज हो जाय।
मैं कहा है—

सच्च भगवं

... नू है। उस भगवान् को आपने असत्य बोलकर राज कर दिया। आप कदाचित् सोचते गे कि ऐसा किये बिना हमारा ... म नही चलता, मगर यह ... का भ्रम है। चिरकालीन अभ्यास के कारण ही आपको ऐसा मालूम हे है। इसी ... के शि ... र होकर ले स ... कर मनुष्य को नाराज करने की अपेक्षा भूठ ... का ... करते हैं।

यह ... हैं कि कभी रुपये आपके घर में हों, मगर आपको उनके होने ... नहीं है और आप कह देते हैं कि भाई! मैं देना तो चाहता ; रुपये मेरे पास नहीं हैं। ऐसी ... में आपको मृषावाद की ... नहीं लगेगी; क्योंकि ... कहा है उसे ... समझकर ही कहा है।

जहां जान-बूझकर, ... के मृषावाद किया जाता है,
मृषावाद ... है।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि प्राणातिपात से लगने वाली कौन-सी है और मृषावाद से लगने वाली कौन-सी है ! इसका उत्तर है कि वस्तु तो ए ही है, किन्तु के कारण ग- हैं । आदमी हाथ भोजन का है, दूसरा छुरी काटे । हाथ से खाने थ का चेप लगेगा छुरी आदि पर उनका चेप गेगा । इसी प्राणातिपात करने पर प्राणातिपातजन्म क्रिया लगती है और वाद करने पर मृषावाद जन्म क्रिया लगती है ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! क्या अदत्तादान की भी लगती है ?

भगवान् उत्तर देते हैं—हां, गौतम ! लगती है ।

दिये किसी की चीज अदत्तादान कहला है । कोई आदमी बिना-दी गई वस्तु-तो न, परन्तु किसी से ऐसी लिखत लिखा कि जिससे विवश हो कर उस लिखने वाले लिखत के अनुसार देना पड़े; देने वाले का चित्त बेहक देने के कारण, ऐसा लेने वाला अदत्तादान करता है । भले ही लेने वाला यह समझे कि वह अदत्तादान नहीं कर, लेने वाली यह कहते कि कुटिलता का भाव रखकर बेहक अदत्तादान को ही अन्तर्त ।

‘अदत्तादान’ का शब्दार्थ तो इतना ही है किसी की बिना दी हुई चीज न लेना । मगर उसका भाव-अर्थ बहुत व्यापक है । कहां-कहां किस-किस प्रकार से अदत्तादान का पाप लगता है, यह जानने के लिए विवेक की आवश्यकता है । उदाहरणार्थ--दो भाई शामिल भोजन करते हैं । चीज थोड़ी है और अधिक मिलने की आशा नहीं है । यह मालूम है कि इस चीज में दोनों का हक बराबर है, लेकिन एक का हाथ धीमा चलता है और दूसरे का जल्दी-जल्दी । इस कारण एक भाई अपने भाग से भी अधिक खा गया और दूसरे को उसका भत्ता भी पूरा नहीं मिला । तो ज्यादा खाने वाले को अदत्तादान की क्रिया लगती है या नहीं ? आप कहेंगे--उसने कब चोरी की है ? वह तो दूसरे के सामने बैठ कर ही खा रहा था । किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं--उसने ध्यान नहीं रक्खा कि इन चीज में दोनों का भाग बराबर-बराबर है । प्राण-रक्षा दोनों करना चाहते हैं । लेकिन उसने उसकी रक्षा की पर्वा नहीं की । मगर वह जल्दी भोजन करता था तो उसे उचित था कि वह पहले ही दो भाग कर लेता या अपने ही हक का लेता । यदि ऐसा किया होता तो उसे अदत्तादान की क्रिया न लगती ।

एक उदाहरण और लीजिए । मान लीजिए, आप चालाक या होशियार हैं और दूसरा आदमी मीथा और भोला है, ऐसे भांगे आदमी दो किन्हीं प्रकार की चाल में फंसा अनुचित उपाय

इ एंठ लेना और फिर यह कहना कि मैं बिना दिये नहीं लेता या हक का लेता हूँ, ठीक नहीं। यह भी अदत्तादान है। आप की जेब में चाहे वह अदत्तादान न हो, मगर नी की टुकड़ी में वह अदत्तादान है अगर आप यह सोचें कि यह भोला है तो क्या हुआ, इसे इसके हक का मिलना चाहिए और मुझे मेरे हक का; और आप उचित भाग ही लें तो आपको अदत्तादान की क्रिया नहीं लगेगी।

प्रकृति-प्रदत्त पदार्थों पर सबका समान अधिकार है। कल्पना कीजिए आपके पास दो कोट हैं। आपकी जेब दूर करने के लिए एक ही कोट, काफी है। दूसरा कोट पहनने से शरीर में गर्मी होती है। यदि जेब से अवसर पर आपके सामने दूसरा आदमी का मारा मर रहा है। आप उसे कोट न देकर कहें कि यह कोट मेरा है, तो यह अदत्तादान है या नहीं? अगर आपके पास बेकाम पड़ा आ कोट, शीत से पीड़ित पुरुष छीन ले तो उसे सरकार दंड देती है, परन्तु जिन्होंने बिना आवश्यकता के दो कोट पहन रखे हैं, कई-एक कोट वृथा टूटो में भर रखे हैं, उन्हें सरकार दंड नहीं देती। ऐसा विचित्र यह न्याय है! सरकार झिनने वाले को ही दंड देने का कानून बना सकी है, इससे आगे उसकी गति कुंठित हो गई है, लेकिन धर्म कहता है कि अपने पास इतना अनावश्यक रखना कि जिसके कारण

दूसरे जीवित न रह पावे, अदत्तादान नहीं क्या है ?

आपने एक दूर से बोझा उठवाया । आप उसे मजदूरी देगे । तो अपना पेट भरने के लिये अपनी शक्ति से अधिक बोझ उठाया, लेकिन आप उसकी शक्ति देखना चाहिए । उठाकर अगर उतना बोझ उठाने की शक्ति नहीं है और आप जानते हैं कि इतना उठाने से वह अधमरा हो जाय, फिरभी आपने उसपर बोझ लाद दिया, तो पैसे देने के कारण आप व्यवहार में चाहे न पके जावे, लेकिन यह कहना है कि यह अति-मारारोपण एक अहिंसावृत का अतिचार है । मतलब यह है कि जिसे हक मिला है, वह वास्तव में हकदार नहीं, इस विचार आपको गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए । कोट पहनकर अपनी शक्ति मिटा लेना आपका हक है, लेकिन आप अनावश्यक लादे रहे और दूसरा ठंड के मारे मर रहा हो, यह हक आपको नहीं है । बेइमानी से कमाना और बेइमानी से खर्च करना हक नहीं है । गीता में भी कहा है कि जिसने दिया है, उसे न देकर अकेले हड़प लेना चोरी है —

को जिन गरीबों ने कपड़ा बनाकर दिया है, वे-नंग उधाड़े शीत का भोग रहे हैं और आप अनावश्यक दो कोट पहने खड़े हैं ! अगर आपने अपने दो कोटों में से एक कोट देकर भरणे वाले गरीबों को दे दिया, तबतो कहा जायगा कि आपने हक

का विचार किया है, अन्यथा आप हक पर न्याय नीति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में श्रेय परीभाषा के अनुसार अदत्तादान की क्रिया की।

अगर आप अदत्तादान की क्रिया से चाहते हैं तो हक कायदे के कोई भी काम मत कीजिए। एक दूरी अगर चौड़ी बिना करली जाय तो उस पर कई आदमी बैठ सकते हैं पर ऐसा न करके उस दूरी को समेट कर आप ही अकेले बैठ जायें तो यह कायदे की बात नहीं।

अदत्तादान में स्थूल और सूक्ष्म भेद है। स्थूल अदत्तादान का त्याग करके धीरे-२ सूक्ष्म अदत्तादान का भी त्याग करना चाहिए। श्रम में साधुओं के संबंध में कहा है कि अगर दो साधु एक साथ भोजन लाये और एक साधु ने उसमें से एक कौर भी अधिक न लिया तो उसे अदत्तादान की क्रिया लगी। आप संसार व्यवहार में पचे रहते हैं। अगर इतने सूक्ष्म अदत्तादान का त्याग न कर सके तो भी आदर्श तो यही सामने रहना चाहिए। किसी को अन्तराय तो नहीं देना चाहिए।

इसी प्रकार अठारहो पापों की क्रिया लगती है, इसलिए विवेक के साथ विचार कर पाप से बचने के लिए निरन्तर उद्योग करना चाहिए। अगर अठारहों पापों का अन्तः अलग विवेचन किया जाय तो उसका पार पाना कठिन है। अतः संक्षेप में ही उस पर प्रकाश डाला जाता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष का थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जीव को इन विकारों के द्वारा भी क्रिया लगती है। चाहे वह चीज हो या न हो, लेकिन यदि लोभ नहीं मिटेगा तो क्रिया लगेगी ही। उदाहरण के लिए, किसी आदमी के पास पाँच ही रुपया है, मगर वह लखपति होने की चाह रखता है तो चाहे वह लखपति हो या न हो, उसे लखपति की क्रिया लगेगी। इससे विपरीत अगर कोई लखपति होकर भी अपनी सम्पत्ति के प्रति ममत्व नहीं रखता तो उसे संचय की ही क्रिया लगेगी, लोभ की क्रिया नहीं लगेगी।

प्रश्न होता है कि जब अठारह पाप स्थानों में क्रोध और मान का नामोल्लेख कर दिया है तो फिर द्वेष की अलग क्यों गणना की है? इसी प्रकार जब माया और लोभ का नाम गिना दिया है तब राग को अलग कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि जिसमें क्रोध और मान—दोनों का समावेश हो जाता है, वह द्वेष कहलाता है और माया एवं लोभ के मिलने से राग होता है। जैसे दो रंगों के मिलने से तीसरा रंग तैयार हो जाता है, उसी प्रकार राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया तथा लोभ से होने पर भी क्रोध और मान से द्वेष तथा माया और लोभ से राग होता है। अर्थात् दो-दो का एक-एक में समावेश हो जाने से अन्तर पड़ जाता है।

प्रेम और द्वेष में भी बड़ा अन्तर है। यह भी प्रकृति का भेद है। पूर्ण वीतराग अवस्था में तो प्रेम का भी सद्भाव नहीं रहता, परन्तु नीची अवस्था में प्रेम रहता है। यहाँ प्रेम का अर्थ अभिष्वंग समझना चाहिए। अभिष्वंग रूप प्रेम, राग ही है, जिसे लोग प्रेम कहते हैं। उदाहरणार्थ—किसी को ी से धन से भंग से, मदिरा से या मिठाई से प्रेम होता है। यह प्रेम, प्रेम नहीं राग है, क्योंकि इसमें अभिष्वंग है।

जिसमें माया और लोभ का भेद अलग-अलग मालूम न हो, पर शक्कर एवं दही, या दूध और मिश्री की तरह दोनो एकमेक हो रहे हो, और इस कारण एक तीसरा ही रूप उत्पन्न हो गया हो, इसे संसार में प्रेम कहते हैं। यह प्रेम—‘अट्टिमिजा पेमाणुरागरत्ता’ या ‘धम्मपेमाणुरागरत्ता’ के समान प्रेम नहीं है, वरन् राग ही है।

जिसमें क्रोध और मान का अलग-अलग भेद न किया जा सके, जिसमें दोनों का ही समावेश हो, जाए, वह द्वेष होने पर नफरत होती है। यह नफरत क्रोध से हुई है या मान से, यह नहीं जाना जा सकता। अतएव यह द्वेष कहलाता है।

मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में जो उद्वेग होता है, उसे आरति समझना चाहिए और मोहनिय कर्म उदय से उत्पन्न विषयानुराग को रति समझना चाहिए।

कपट युक्त भूठ बोलना माया मृषावाद कहलाता है । भूठ जो काला होता है । एक को काला भूठ और दूसरे को सफेद भूठ कह सकते हैं । काले भूठ को सब लोग पहचान लेते हैं, म सफेद भूठ को पहचानना कठिन होता है । सफेद भूठ को में लाने वाले लागे ऊपर से ऐसी पालिसी प्रकट करते हैं कि यह भूठ भी त्य प्रतीत होने लगता है । आज की विद्या की यही तारीफ है कि उसे पढ़ने वाले लोग सफेद भूठ बोलने में चतुर हो जाते हैं । लेकिन शा ऐसे किसी भी भूठ को प्रश्न नहीं देता ।

भूठ तो मृषावाद रूप ही है, लेकिन माया मृषावाद कपट युक्त भूठ है । दार्शनिक भेद डालकर मारामारी फैलाने का काम भूठ बोलने वालों ने नहीं, वरन् मायामृषावादियों ने सफेद भूठ बोलने वालों ने किया है । मायामृषावादी लोग अपने असत्य पर ऐसा रंग चढ़ाते हैं कि साधारण जनता उनके चक्कर में पड़ जाती है । चाहे इस प्रकार की बनावट से लोगों को फँस लिया जाय, मगर शा स्पष्ट कहता है कि यह भूठ भी भूठ है ।

कदाचित् आप कहें कि ऐसा किये बिना काम कैसे चल सकता है ? लेकिन इसके साथ यह भी विचार कीजिए कि अगर ससार के सभी लोग इसी प्रकार भूठ बोलने लगें—सभी एक—

दूसरे को 'सने के प्रयत्न में लगजाएँ तो क्या संसार का
 ?

'नहीं' !

फिर यों तो कलाल भी कहता है कि शराब पिये बिना
 नहीं चलेगा । बेश्याएँ भी कहती हैं कि अगर हम न होगी
 तो कैसे चलेगा ? अगर यह बातें ठीक मानी
 जाँ तो यह भी माना जा सकता है कि कपट-सहित भूठ के
 बिना संसार-व्यवहार नहीं चल सकता ।

आप लोगोंने जिस सफेद भूठ के बोलने से अपने
 होशियार मान रक्खा है, उसे एक मास के लिए ही त्याग
 देखो; और इस एक महिने की आमदनी से भूठ बोले हुए एक
 महिने की आमदनी मिलाकर देखो तो मालूम होगा कि भूठ
 बोले बिना चल सकता है या नहीं ! यह तो आपकी आदत
 पड़ गई है कि भूठ बिना आपको काम चलता नहीं दिखाई
 देता । मगर की और भुको तो भूठ की बुराई और की
 महिमा देखकर चकित हो जाओगे ।

कल्पना कीजिए, एक बड़ी और मोटी लकड़ी जमीन पर
 पड़ी है और दूसरी उतनी ही बड़ी जल में पड़ी है । जमीन पर
 पड़ी लकड़ी को घुमाने में कई लोगों की आवश्यकता होगी । लेकिन
 में पड़ी डी को घुमाने के लिए उतने आदमियों की आव-

श्यकता न होगी । उसे एक साधारण-म्ग बालक भी घुमा सकता है । क्यों कि उसे घुमाने में एक दूसरी शक्ति सहायक है । आप कहते हैं-असत्य के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन मेरा कथन यह है कि सत्य के बिना काम नहीं चल सकता । सत्य ईश्वरीय सहारा है । इस सहारे की विद्यमानता में किसी भी काम में जरासा इशारा होने की आवश्यकता है, फिर कार्य सिद्ध होने में बिलम्ब नहीं लगता । मगर लोग यह अनुभव नहीं करते । वे झूठ में ऐसे तल्लीन हैं कि उन्हें सत्य के अमोघ सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं है । सत्य का शरण ग्रहण करो तो परम कल्याण होगा ।

मिथ्यादर्शनशल्य—यहाँ दर्शन का अर्थ है—अभिप्राय । जिसे मिथ्यादर्शन का शल्य लग गया, उसे सब बातें झूठी ही झूठी दिखाई देती हैं । ऐसे आदमी को देखकर ज्ञानी को शिक्षा लेनी चाहिये कि—हे आत्मन ! तू इस मिथ्यादर्शन शल्य से बचना ! देख, यह बेचारा अज्ञानी मिथ्यादर्शन शल्य के ही कारण सत्य को भी असत्य रूप में देखता है

इस प्रकार गौतम स्वामी ने अठारहों पापों के विषय में प्रश्न किये और भगवान् ने सब के उत्तर दिये । अपने हृदय का समाधान करके गौतम स्वामी सेवं भंते ! सेवं भंते ! कहकर तप-संयम में लीन हो गये ।

भगव नू और अर्य रे

पा ते णं ॥ १ ॥ एं ते णं मए
 णं समणस्स भगवञ्चो म वीर स अंते वासी
 रो णां अणगारे पगइभहए, प इमउए,
 पगइविणीए, पगइउवसंते, पग प णु ॥ -
 ण-माया-लोभे, िउ हवसंपे, अलीणे,
 भहए, विणीए, णस्स भ वञ्चो म वीरस्स
 अदूर संते, उइढंजाणु, अ ोसिरे, णकोट्ठो-
 व ए, संजमेणं तवस ष्पाणं भावे णे ि र
 तएणं ॥ २ ॥ अणगारे जायसइढे जावपज्जु
 स णे एवं वयासीः-

प्रश् पुंवि भंते! ोए, पच्छा अ ोए?
 विं लोए, च्छ लो ?

उत्तर रोहा ! लोए य लोए य, पुर्वि
पेते, च्छा पेते, दो वि ए । सया भावा,
णाणुपुव्वी एसा रोहा !

श्न—पुर्वि भंते ! जीव, पच्छा
अजीवा ? विं अजीवा, च्छ जीवा ?

उ र जहेव ोए, ोए, य; तहेव
जीवा य अजीवा य । एवं भवसिद्धिआ य
अभवसिद्धिआ य, सिद्धि, सिद्धी य । िद्धा
असिद्धा ।

श्न—पुर्वि भंते ! अंडए, च्छा
कुक्कुडी ? पुर्वि कुक्कुडी पण । अं ए ?

‘ रोहा ! से णं अंडओ ओ ? ’

‘ भयवं ! कुक्कु िओ ! ’

‘ साणं कुक्कु ि ओ ? ’

‘ भंते ! अंडयाओ ! ’

र ए ेव रो ! , स
 विं पेटे, पच पेटे-दुवे

भ , णाणुपुर्वीं एसा रे !

ं भं ! ोयंते, च्छा

ेयंते ? विं ोते, च ोयंते .

र—रो ! ेयंते य ो य,

व णा पुर्वी ए ो !

ुविं ो ! ेयंते, च्छा त्ते

उवांसंतरे ? च्छा ।

उत्तर रे ! ोयंते , त्ते उ ।-

, विं पि दे वि , जाव- णाणु-
 पुर्वी ऐ । रो ! एवं लेयं य, त्ते य

तणु व ए, एवं घण । ए, घणे दहं,

ढवी । एवं ोयंते ेके णं जोएयव्वे

इमेहिं ठाणेहिं, तं जहाः—

उवास-वाय-घणउदहि-पुढवी दीवा य सगारा वासा ।
 नेरइ आई अत्थिय समया कम्माइं लेस्साया ॥
 दिट्ठि दं एणाणा रणा रीरा य जोग उवय्योगं ।
 दव्व पएसा पज्जव अद्दा किं पुब्बि लोयंते ॥

श्न—पुब्बि भंते ! लोयंते, पच्छा
 सब्बद्धा ?

उत्तर—जहा लोयं तेणं संजोइआ सब्बे
 ठाणा, एते एव अलोयंतेण वि संजोएयव्वा
 सब्बे ।

श्न—पुब्बि भंते ! सत्तमे उवासंतरे
 पच्छा सत्तमे तणुवाए ?

उ र एवं त्तमं उवासंतरं व्वेहिं
 समं संजोएयव्वं, जाव व्वद्धाए ।

श्न विं भंते ! सत्तमे एवा ,
पच्छा सत्त धणव ए ?

उत्तर एयं-पि ेव नेयव्वं, ज -
स ड्ढ । एवं उवरिल्लं एक्के ककं संजोयंतेणं जो
जो िडिल्लो, तं छड्ढंतेणं नेयं, जाव-अती
अणागयद्धा, पच्छा सब्बद्धा, ज व अ णुपुव्वं
ए । रोहा ! -

ेवं भंते ! सेवं भंते ! ति जाव-वि रइ ।

स्कृत- ।या-तस्मिन् काले, तस्मिन् समये श्रमणस्य भगवतो
महावीरस्यान्तेवासी रोहो नाम अनगारः प्रकृतिभद्रकः, प्रकृतिमृदुकः,
प्रकृतिविनीतः, प्रकृत्युपशान्तः, प्रकृतिप्रतनुक्रोध-मान-माया-लोभः,
मृदुमार्दवसम्पन्नः, अलीनः, भद्रकः, विनीतः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यं
अदूरसामन्ते, ऊर्ध्वजानुः, अधःशिराः, ध्यानकोष्ठोपगतः, संयमेन तपसा
आत्मानं भावयन् विहरति । तदा स रोहोऽनगारो जातश्रद्धो यावत्
पर्युपासीन एवमवादीत् —

प्रश्न पूर्व भगवन् ! लोकः पश्चात् अलोकः, पूर्वम् अलोकः,
पश्चाद् लोकः ?

उत्तर—रोह ! लोकश्च, अलोकश्च पूर्वमपि एतौ, पश्चाद् अपि
एतौ, द्वौ अपि एतौ शाश्वतौ भावौ, अनानुपूर्वी एषा रोह !

प्रश्न—पूर्व भगवन् ! जीवाः, पश्चाद् अजीवाः, पूर्व अजीवाः,
पश्चाद् जीवाः ?

उत्तर—यथैव लोकः, अलोकश्च; तथैव जीवा, अजीवा ।
एवं भवसिद्धिकाश्च अभवसिद्धिकाश्च । सिद्धिः, असिद्धिः, सिद्धाः, असिद्धाः।

प्रश्न—पूर्व भगवन् ! अण्डकम्, पश्चात् कुक्कुटी ? पूर्व कुक्कुटी
पश्चात् अण्डकम् ?

‘रोह ! तद् अण्डकं कुतः ?

‘भगवन् ! कुक्कुट्या : ।’

‘सा कुक्कुटी कुतः ।’

‘भगवन् ! अण्डकात् ।’

उत्तर—एवमेव रोह ! तद् अण्डकम् सा च कुक्कुटी पूर्वमपि
एते पश्चादपि एते-द्वौ शाश्वतौ भावौ । अनानुपूर्वी एषा रोह !

प्रश्न—पूर्व भगवन् ! लोकान्तः, प ।त्, लोकान्तः ! पूर्व
अलोकान्तः प लोकान्तः ?

उत्तर—रोह ! लोकान्त , अलोकान्त , यावत् अनानुपूर्वी
एषा रोह !

प्रश्न पूर्वं भगवन् ! लोकान्तः, पश्चात् सप्तममवकाशान्तरम् ?
पृच्छा ।

उत्तर—रोह ! लोकान्त , सप्तमम्—अवकाशान्तरम् । पूर्वमपि
द्वौ अपि एतौ-यावत्—अनानुपूर्वी एषा रोह ! एवं लोकान्तश्च सप्तम
तनुवातः, एवं धनवातः, धनोदधिः, सप्तमी पृथ्वी । एवं लोकान्त ए केन
संयोजमितव्य एभिः स्थानैः, तद्यथा

अवकाश-वात-धनोदधि-पृथिवी-द्वीपा सागराः वर्षाणि ।

नैरपि दि — अस्तिकायाः समयाः कर्मि लेश्याः ॥

दृष्टिदर्शनं ज्ञानानि संज्ञा शरिराणि च योगोपयोगौ ।

द्रव्यप्रदेशाः पर्यवाः अद्धा किं पूर्वं लोकान्तः ॥

प्रश्न—पूर्व भगवन् लोकान्तः प ।त् सर्वा । !

उत्तर यथा लोकान्तेन संयुक्तानि सर्वाणि स्थानानि एतानि,
एवम लोकान्तेनापि संयोजयित व्यानि सर्वाणि ।

प्रश्न—पूर्वं भगवन् ! सप्तमम् अवकाशान्तरम्, प ।त्
सप्तमस्तनुवातः ?

उत्तर. एवं सप्तमम् अवकाशान्तरम् सर्वेः समं संयोजयितव्यम् यावत् सर्वाद्धा ।

प्रश्न-पूर्व भगवन् ! सप्तमस्तनुवातः, पश्चात् सप्तमो धनवातः ?

उत्तर-एवमपि तथैव ज्ञातव्यम्, यावत् सर्वाद्धा । एवं उपरितनम् एकैकेन संयोजयता यो योऽवस्तनः, तं तं हृदयता ज्ञातव्यम् यावत्

अतीत-अनागताद्वा, यावत्-अनानुपूर्वीएषा रोह !

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति यावत् विहरति ।

शब्दार्थ-

उ और उ य, श्रमण भ वान् महावीर
 शिष्य रोह नाम अनगार थे । वह स्वभाव
 भद्र, स्वभाव मेल, भाव विनीत, स्वभाव
 अन्त, अल्प क्रोध, मान, त्याग, भवा, अत्यन्त निर-
 भिान, रु समीप रहे वा, सि सी ष्ट नपहुंचाने
 वाले और गुरुभक्त थे । वह रोह नार ऊर्ध्व जानु और
 नीचे झुके सु वा, ध्यानरूपी ठे में प्रविष्ट, संयम
 और तप से आत्मा को भावित करते ए श्रमण भगवान्
 महावीर समीप विचरते हैं । तत्पश्चात् वह रोह नगार

जातश्रद्ध हो कर यावत् भवान् त्र्यं पर्युपासनां स्ते ए
इस प्रकार बोले:—

प्रश्न-भगवन् ! पहले त्र्यं और पश्चात् अलो ?
या पहले अलो और फिर त्र्यं ?

उत्तर-रोह ! लो और अलोक, पहले भी हैं और
पीछे भी हैं । यह दोनों ही शाश्वत भाव हैं । हे रोह ! इन
दोनों में यह पहला और यह पि...। ऐसा क्रम नहीं है ।

प्रश्न भगवन् ! जीव पहले और अजीव-पी... ? या
पहले जीव और फिर जीव हैं ?

उत्तर-हे रोह ! जैसा लोक और लोक के विषय में
हा है, वैसाही जीवों और जीवों के सम्बन्ध में स भना
चाहिये । इसी प्रकार भवसिद्धि, भवसिद्धिक, सिद्धि
और असिद्धि तथा सिद्ध और संसारी भी जानने चाहिए ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले अंडा और फिर मुर्गी है ? या
पहले मुर्गी और फिर अंडा है ?

‘हे रोह ! वह अंडा हां... ?’

‘भगवन् ! वह मुर्गी से हुआ ।’

‘रो ! गीं गीं ?’

‘भव ! गीं गीं ?’

उर-ही र रो ! गीं गीं । पहे भी
 र गीं, य । है । रो ! न दोनों
 पी । नी है ।

— वन ! प । र र । न्त
 ? । प । लो न्त र र । न ?

र-रो ! । न र । न, दो ।
 या त्-रो । गीं ।

— भगवन् ! प । न र र । वां
 । न्तर है ? इ । दि प्रश् । र ।

र-रो ! । न र र । वां व । न्तर,
 यह । नों प । भी हैं । इ । र । वत्-रोह !
 इ दोनों । पहलै-पी । नहीं । इ । र
 । न्त, । तनुवा, । र धनवात, धनोदधि
 और तवीं ध्वी । इ । र । थ । न्त
 को नि । ति त स्था । थ जोड़ना चाहिए ।

अव । अन्तर, वा , धोदधि, पृथ्वी, द्वीप, । र,
 वर्ष, (क्षेत्र), । री, । दि वि, अस्ति । य, य, ।
 लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञा , ज्ञा, रीर, यो , उपयोग,
 द्रव्यप्रदेश, और पर्याय, था । । पहले है और
 । न बाद ?

प्रश्न-भगवन् ! तो अन्त पहले और वाद्धा । द
 ?

उत्तर--रोह ! जैसे तो अन्त थ व स्थानों ।
 योगिया, उी प्रार इ- म्वन्ध में भी जानना
 चाहिए । और ही प्रार इन सानों तो लो अन्त
 । भी जोड़ । चाहिए ।

२ -भगवन् ! पहले । तवां अब । शान्तर और
 फिर । तवां वात है ?

उत्तर--हे रो ! ही कार । तवें व । अन्तर को
 पूर्वो । थोड़ना चाहिए, ही प्रार वाद्धा
 भना चाहिए ।

प्रश्न-भगवन् ! पहले । तवां तनुवात और फिर
 । तवां धनवात है ?

उत्तर-हे रोह ! यह भी उसी प्रकार जानना, यावत्-
 र्वाद्धा । इस प्रार एक-एक । योग करते हुए और
 जो-जो निचला हो उसे षोड़ते हुए पूर्ववत् समझना ।
 यावत्-अतीत और अनागत काल और फिर सर्वाद्धा, यावत्-
 हे रोह ! इन षोड़ म ही है ।

भगवन् यह ही प्रकार है, हे भगवन् ! यह ही
 प्रार है ! ऐसा हर यावत् विचरते हैं ।

व्याख्या —

भगवान् महावीर के एक शिष्य रोह नामक अनगार थे ।
 संभव है आधुनिक रुचि 'रोह' नाम पसन्द न करे । मगर प्राचीन
 काल में नाम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना काम
 पर । आज की अवस्था इससे विपरीत है । अब काम की ओर
 नहीं, नाम की ओर ही ध्यान दिया जाता है । मेरे कथन का
 आशय यह न समझा जाय कि मैं सुन्दर और सार्थक नाम
 रखने का निरोध करता हूँ । मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है
 कि नाम के बजाय काम (कार्य) को प्रधानता मिलनी चाहिए
 और इसी आधार पर मनुष्य को प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा मिलनी
 चाहिए । रोह ! कितना सीधा-सादा, संक्षिप्त नाम है ! इस
 संक्षिप्त नाम के साथ उन्होंने कितनी विशेषताएं प्राप्त की थीं !

यह इन्द्र पूजित महात्मा थे । शास्त्रकार ने इनका जो परिचय दिया है, वह आगे आया । उन्होंने भगवान् से कुछ प्रश्न किये हैं और भगवान् ने उनका उत्तर दिया है ।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि हमें प्रश्नोत्तर सुनने से और किसी दूसरे की गुणावली श्रवण करने से क्या लाभ है ? मगर गीता में कहा है कि:—

तद् विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेश्यंति ते ज्ञानं. ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

अर्थात्—उस ज्ञान को पोथी से न चाहो, किन्तु नम्र भाव से आत्मा को झुकाकर गुरु से पूछकर, उनकी सेवा करके प्राप्त करो ।

आप गाय से दूध चाहते हैं, मगर क्या उसकी सेवा करके चाहते हैं ? नहीं यह घोर कृतघ्नता है । इसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं मगर उसके बदले ज्ञान दाता की सेवा नहीं करना चाहते, उनका यह भाव स्वार्थ पूर्ण है । ज्ञान अमृत है । गीता के अनुसार ज्ञान देने वाले को झुक कर और नमस्कार करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

आज कल बहुत-से लोग अगर नमस्कार भी करेंगे तो अपनी अकड़ चली गई मानेंगे । उनकी समझ ऐसी है कि

उनकी अकड़ ही उनकी प्रशंसा का कारण है । पर इस अभिमान से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । तत्त्वज्ञान प्राप्त करते समय अभिमान को जूतो की तरह दूर रख देना चाहिए अभिमान का त्याग करने पर आत्मा में एक विशेष प्रकार की जागृति उत्पन्न होती है । आत्मा विचारने लगता है—हे आत्मन् ! अब कड़ा रहकर तू कबतक ठोकरे खाता फिरेगा ? नम्र बन कर ज्ञान प्राप्त कर ले । इसी में तेरा कल्याण है ।

रोह अनगार ने नम्र बनकर ज्ञान प्राप्त किया था । यह बात प्रकट करने के ही लिए शा में रोह अनगार का परिचय दिया गया है । सबसे पहले रोह अनगार के स्वभाविक गुणों का वर्णन किया गया है । वे प्रकृति से ही भद्र थे ।

आजकल तो भद्र या भद्रिक का प्रयोग मूर्ख के अर्थ में होने लगा है । मगर मूर्ख को भद्र या भद्रिक कहना 'भद्र' शब्द का अपमान करना है । भद्रिक पद बड़े-बड़े महात्माओं के लिए प्रयुक्त किया गया है । उसी शब्द को मूर्ख के लिए व्यवहार करना मूर्खतापूर्ण ही है ।

'भज्--कल्याणे' धातु से 'भद्र' शब्द बना है । इसका अर्थ है—कल्याणकारी । अच्छे वस्त्र पहनने वाला और ठाठ से रहने वाला पुरुष ही कल्याणकारी नहीं है, वरन् जिसमें स्वभावतः परोपकार और दूसरों का कल्याण करने का गुण है, वही वास्तव में भद्रिक कहला सकता है ।

कहा जा सकता है कि प्रकृति से इस प्रकार का गुण कैसे आ जाता है ? अगर प्रकृति पर ध्यान दिया जाय तो मालूम हो जायगा कि वृक्ष अपना सारा शरीर परोपकार में क्यों लगा देता है ? वृक्ष को आज तक शत्रु कहते हैं । उसने अपना अंग-अंग लकड़ी, पत्ते, फल, फूल आदि सब कुछ परोपकार के लिए ही अर्पित कर दिया है । वह छाया देता है, फल देता है, ज्यादा कुछ नहीं तो आक्सीजन वायु तो देता ही है, जो मनुष्यों के जीवन का मूल है । जिस प्रकार वृक्ष के साथे बुराई करने पर भी वृक्ष भलाई ही करता है, अर्थात् पत्थर मारने पर भी फल-फूल या पत्ता ही देता है, इसी प्रकार जो मनुष्य स्वभाव से भद्र हैं, वे भी बुराई करने वाले के साथ भलाई ही करते हैं । इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है:—

एक राजा प्रकृति का भद्र था । उसका स्वभाव ही यह था कि वह प्रत्येक दशा में दूसरे का कल्याण ही करता था । कल्याण करने की भावना रखने वाले के पास दूसरे के कल्याण की वस्तुएँ उसी प्रकार रहा करती हैं, जिस प्रकार शिकारी अपनी बंदूक भरी हुई र ता है कि कोई शिकार मिले और मारूँ ।

वह राजा प्रकृति का भद्र था । एक दिन वह जंगल की रचना देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा । जंगल की स्वच्छ वायु और जंगली पशु—पक्षियों की रचना देखकर वह

विचारने लगा—हम सद्गुण प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के साथ साथापत्नी करते हैं, मगर सद्गुण इस जंगल में स्वतः उत्पन्न हो सकते हैं, वह पुस्तकों में कहाँ रखे हैं !

राजा जंगल में भ्रमण करता--करता दोपहर की धूप से घबड़ा उठा उसने जंगल में विश्राम करने का विचार किया । वह एक बेर के झाड़ के नीचे विश्राम करने लगा । यद्यपि बेर के झाड़ में कांटे थे, मगर राजा ने उसकी छाया सुन्दर देखकर वहीं विश्राम किया ।

राजा बेर के पेड़ नीचे सो गया । राजा ने अपने साथी पहरेदारों को दूर रहने के लिए कहा, जिससे निद्रा में व्याघात न हो, पहरेदारों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े और शुद्ध हवा मिल सके । जब राजा सो रहा था तो एक ग्रामीण पथिक उस ओर से निकला । पथिक इतना भूखा था कि उसका पेट पाताल को जा रहा था । वह भूख मिटाने का उपाय सोच रहा था कि उसे बेर का पेड़ नज़र आया । पथिक ने सोचा--बेर के फलों से ही भूख कुछ शान्त हो जायगी ।

पथिक ने देखा--पेड़ फलों से लदा है । उसने सोचा--पेड़ के पास पहुँचने पर फल गिराऊँगा तो छू देर लगेगी ही, इस लिए यहाँ से लकड़ी फेंक दूँ । उसने पेड़ में जोर से लकड़ी मारी

वहुत से फल नीचे आकर गिरे । वृक्ष से फल तो गिर गये मगर लकड़ी नीचे गिर कर राजा को लगी । बेर और लकड़ी लगने से राजा की नाँद खुल गई । राजा उठ बैठा ।

पथिक अभी तक वृक्ष के ऊपरी भाग को ही देख रहा था । फल गिरने के समय उसने देखा कि मेरी लकड़ी राजा को लग गई है । पथिक भय के मारे कांपने लगा । उसने कहा—महाराज, क्षमा कीजिए । मैंने आपको नहीं, वृक्ष को लकड़ी मारी थी । भूल से आपको भी लग गई । मैं भू से व्याकुल था । इसी कारण बेर ाना चाहता था । आपके उपर मेरी निगाह नहीं पड़ी ।

इतने में पुलिस आ धमके । वे बात को घटाने क्यों लगे ? खैर ख्वाही जताने के लिए उन्हो ने ववंडर ड़ा कर दिया । वे उसे पकड़ने के लिए झपटे । पथिक भागा । राजा ने कहा—इसे मारो मत । पकड़ कर मेरे पास ले आओ । राजा ने पथिक से भी कहा—भाई, तू डर मत । तू मेरा परिचित है । आखिर पथिक विवश था । भाग कर भी पकड़ में आता ही । यह सोचकर उसने कहा—अच्छा, चलो, मैं राजा के पास चलता हूँ ।

सिपाहियों के साथ पथिक राजा के पास गया । उसने विनय करते हुए कहा—हुजूर ! आप मारना चाहे तो भले मारिये मगर मैंने आपको जान बूझ कर लकड़ी नहीं मारी ।

राजा ने अपने साथ के जांची से लेकर उसे एक खोवा (अंजुली) भर रुपये दिये । जांची भौंचक रह गया । लकड़ी मारने का इतने रुपये इनाम ! अगर लोगो को यह बात मालूम होगी तो गजब हो जायगा । इसे अधिक सजा नहीं तो गफलत की सजा अवश्य मिलनी चाहिए । राजा ने कहा--कानून के अनुसार तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन मैं कानून से उच्चतर नीति का अवलंबन करना चाहता हूँ । मैं तुम्हारा जमा-खर्च करवा देता हूँ लिखो--एक गरीब ने बेर वृक्ष पर लकड़ी फैंकी लकड़ी । कर उस वृक्ष ने गरीब को बहुतेरे फल दिये । परन्तु लकड़ी राजा पर गिर पड़ी । वृक्ष राजा को चेतावनी देता है कि--मैं भी गरीब को भूखा नहीं रहने देता, तो तू राजा हो कर के भी गरीब को भूखे । कैसे र सकता है ? गरीब को भूखा रखने वाला राजा कैसा ! इस चेतावनी के मिलने पर भी राजा अगर गरीब को भूखा रखता है । तो उसका विरुद्ध जाता है । इस लिए राजा ने गरीब को इनाम दिया ।

इसे कहते है प्रकृति--भद्रता ! यह भद्रता पोथियाँ पढ़ने से नहीं आती । प्रकृति के सांनिध्य में बसने वाले ही इसे प्राप्त करने का सौभाग्य पाते है ।

रोह अनगार प्रकृति से भद्र होने के साथ प्रकृति से मृदु थे मृदु का अर्थ है कोमल । जो पुरुष द्राक्ष की भाँति बाहर--भीतर

कोमल होता है, उसे प्रकृतिमृदु कहते हैं । मतलब हों पर मृदुता प्रकट करना और मतलब निकल जाने पर अपना असली रूप प्रकट करना मृदुता नहीं है । यह मायाचार है प्र की मृदुता का उदाहरण श्रीकृष्ण के चरित्र में भी दिखाई पड़ता है । जरा-जीर्ण वृद्ध की ईंट उठाना उनका प्राकृतिक मृदुता का प्रमाण है !

रोह अनगार प्र ति से भद्र और मृदु थे, अतएव प्रकृति से विनीत भी थे । जो प्रकृति से भद्र और मृदु होगा वही विनयी भी होगा । इन में आपस में कार्य कारण भाव संबन्ध है । विनय कार्य है ैर भद्रता एवं मृदुता उसका कारण है ।

विनयति—निराकरोति अष्ट प्रकारं कर्म, विनयः । अर्थात् जिसके द्वारा आठ प्रकार के े दूर किये जाते हैं, उसे विनय कहते हैं । जैसे को मिट्टी या राख बर्तन को साफ कर देती है, उसी प्रकार विनय आत्मा को निर्मल बना देती है श में कहा है ।

धम्मस्स विण े मूलं

र्थात्—धर्म मूल विनय है—

अन्य लोग कर्म ना का कारण भाि मानते हैं, परन्तु जैन धर्म विनय को कर्मनाश का कारण कहता है ।

विनीत — नम्र होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है । कई लोग सोचते हैं—नम्र रहने ने पर कद्र नहीं होगी, मगर यह भ्रम है । स्वार्थ-साधन के लिए दीनता या नम्रता दिखलाना दूसरी बात है, मगर निःस्वार्थ भाव से नम्र होने पर कदापि बेकद्री नहीं हो सकती ।

रोह अनगार के क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कपाय पतले पड़ गये थे अगर उनके क्रोध आदि का सर्वथा क्षय हो गया होता, तब तो वे भगवान् से प्रश्न ही न करते अर्थात् ने स्वयं सर्वज्ञ, सर्वदर्शी परमात्मा बन जाते । अतः क्रोध आदि उनमें विद्यमान तो था, मगर उसे वे सफल नहीं होने देते थे; और वह बहुत हल्का पड़ गया था ।

रोह अनगार ने 'अहं' प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली थी । संसार में जहाँ देखो, अहंकार का भगड़ा चल रहा है । अहंकार ने हा हा कार मचा रक्खा है । न जाने कितने संहार अहंकार के कारण हो रहा है ! लेकिन हे जीव जिसके लिये 'मैं' कहता है, उससे क्यों नहीं पूछता कि वह तेरे 'मे' का समर्थन करता है या नहीं ? अगर वह समर्थन नहीं करता तो तू उसके लिये क्यों 'मैं-मैं' कर रहा है ? तू घड़ी को अपनी कहता है, मगर घड़ी से तो पूछ देख कि वह तुझे अपना कहती है या नहीं ? अगर वह नहीं कहती तो तू क्यों उसे अपनी मान बैठा है ! इस

प्रकार के विचार से अहंकार और ममकार छूट जाते हैं और आत्मा में अपूर्व शान्ति का प्रादुर्भाव होता है ।

रोह अनगार ने अहंकार को जीत लिया था । गुरु का उपदेश पाकर उन्होंने अहंकार को गला दिया था । वास्तव में सच्चा साधु नहीं है, जो अहंकार को जीत ले ।

रोह अनगार प्रकृति से ही अर्लान थे । अर्लान का अर्थ है । गुरु समाश्रित । अर्थात् गुरु का उन्होंने पूर्णरूपेण आश्रय लिया था । वे गुरु पर निर्भर थे । सब प्रकार से गुरु की सेवा भी करते थे ।

सब धर्मशास्त्र कहते हैं कि महात्माओं की सेवा से ही तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति होती है । पुस्तकें उस ज्ञान की भांकी भी नहीं दिखा सकतीं । ऊपर गीता का उद्धारण देकर भी यही बात बतलाई गई है ।

कई लोगों को शंका-समाधान करने में भिन्न होती है और कई-एक को पूछने की इच्छा ही नहीं होती । अनेक लोग समझते हैं कि हमने पुस्तकें पढ़ ली हैं, धर्म-अधर्म आदि-सब ढोंग है । हम इस ढोंग में क्यों पड़ें ? इस प्रकार विभिन्न विचारों से प्रेरित होकर लोग प्रश्न नहीं करते । छ शायद ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि कहीं प्रश्न पू ने से गुरुजी गुस्सा हो गये तो क्या होगा ! कु लोग अभिमान से प्रश्न

नहीं पूछते और अज्ञान से। मगर वास्तव में देखा जाय तो यह सब कल्पनाएँ मानसिक दुर्बलता का परिणाम हैं। प्रश्न करने में, लाभ के सिवा हानि कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपने संचित ज्ञान के खजाने को लुटाना चाहता है तो लूटने में तुम्हारी हानि ही क्या है? तुम्हें अनायास ही जो निधि प्राप्त हो सकती है, उसके लिए भी तुम नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प करते हो! यह तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं तो क्या है? हाँ, प्रश्न करो, मगर उसमें उदतता नहीं, नम्रता हो, जिगिषा नहीं जिज्ञाषा हो।

इस प्रकार अनेक गुणों से विभूषित आर्य रोह अनगार ऐसे स्थान पर बैठे थे, जो भगवान् से बहुत दूर नहीं था।

गुरु की दृष्टि में रहना कच्छपी भक्ति है। कहा जाता है कि कछुआ अपने अंडों को दृष्टि से पालता है। इसी प्रकार भया शिष्य भी भगवान् या गुरु से इतनी ही दूर बैठता है, जहाँ भगवान् या गुरु की नजर पड़ती हो। गुरु की अमृतमयी दृष्टि से ही शिष्य को आनन्द रहता है। व्यवहार में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पर मेरी नजर है! दृष्टि में रहने से भी बड़े बड़े अनर्थ टल जाते हैं।

रोह अनगार भगवान् से अदूर और गोदुहासन से बैठे थे।

उनके दोनों घुटने ऊपर सिर नीचे था। र्थात् वह पे बैठे
जैसे गौ हने गुवाल बैठता है।

गोदुहासन बैठे हुए अनगार रोह ध्यान के कोठे में तल्लीन
हो रहे हैं और तत्त्व-विचार करके अमृतपान कर रहे हैं।

रोह अनगार तप और संयम में विचरते । संयम, जीवन
की दिव्य है। जिस आत्मा को यह प्राप्त हो, उसका प्रभाव
अपूर्व और अद्भुत हो जाता है। संयम, के बिना निभ
नहीं सकता। म और तप आत्मा को मो पहुँचाने वाले रथ
के दो पहिया हैं। अथवा यों कहिए कि यह दोनों धर्म-रथ के
दो पहिया हैं।

रोह अनगार जब ध्यान के कोठे में तल्लीन होते हुए तप
संयम में विचरते थे, उस समय वे जात संशय हुए। जात संशय
आदि पदों की व्याख्या प्रथम उद्देशक के प्रारंभ में की जा चुकी
है। वही व्याख्या यहाँ भी मभ लेना चाहिए।

रोह अनगार के मन में यह प्रश्न उत्पन्न आ कि पहले
लोक है या पहले अलोक है? अथवा इन दोनों में कौन पहले
और कोई पी है? इ प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर
रोह अपने न से उठे और भगवान् महावीर के सन्निकट
उपस्थित हुए। उन्होंने तीन वार भगवान् को प्रदक्षिणा की और
कि ।

वन्दना-नमस्कार करके रोह अनगर ने भगवान् से पूछा—
भगवन् ! मैंने आप से लोक और अलोक दो पदार्थ सुने हैं परन्तु
मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले लोक है या अलोक ? पहले
लोक बना है या अलोक बना है ?

जैसे 'आत्मा' शब्द असमस्त (समास-रहित) है और
'अनात्मा' शब्द उसके निषेध से बना है, इसी प्रकार 'लोक'
भी असमस्त पद है और 'अलोक' उसके निषेध से बना है।
समास वाले पद के वाच्य पदार्थ में संदेह भी हो सकता है,
परन्तु असमस्त पद का वाच्य पदार्थ अवश्य होता है। उसमें
संदेह के लिए अवकाश नहीं है ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि
समास-रहित कोई पद हो, मगर उसका अर्थ न हो।

अमर लोक और अलोक में से किसी भी एक को पहले
बना हुआ माना जाय तो दोनों की आदि होगी। तो क्या यह
दोनों सादि हैं ? इन्हे किसी ने बनाया है।

रोह के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—है रोह !
लोक और अलोक पहले भी है और पश्चात् भी है। इन दोनों
में पहले-पीछे का क्रय नहीं है। जैसे गाय के दो सींगों में और
मनुष्य के दो नेत्रों में पहले-पीछे का कोई क्रय नहीं है, उसी
प्रकार लोक और अलोक में भी पूर्व-पश्चात् की कल्पना नहीं

हो सकती। यह दोनों शाश्वत हैं। अंगर किसी के द्वारा यह बनाये गये होते तो इनमें किसी प्रकार का क्रय संभव होता; मगर यह बने नहीं हैं। अतएव इनमें आनुपूर्वी (क्रम) नहीं है। जैसे 'दाहिनी आँ' कहने पर बाई आँख भी अपने स्थान पर ही रहती है, मगर दो शब्दों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसलिये किसी एक को पहले और दूसरी को पश्चात् कहते हैं, परंतु आँखों में वस्तुतः आगे-पीछे का कोई भेद नहीं है। यही बात लोक और अलोक के विषय में भी समझनी चाहिये।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रोह मुनि ने पहले लोक-अलोक के विषय में ही क्यों प्रश्न किया है? असल में क्षेत्र आधार है। आत्मा का संबंध क्षेत्र से है। कोई कहीं भी जाए, पहले यही पूछा जायगा कि—आप कहाँ रहते हैं? इसके पश्चात् ही अन्य बातें पूछी जाती हैं। तदनुसार रोह ने भी सर्व-प्रथम लोक अलोक के विषय में प्रश्न किया है।

लोक और अलोक में यही अन्तर है कि लोक में पंचास्तिकाय हैं और अलोक में केवल आकाश ही है। लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव और अजीव में सब का समावेश हो जाता है।

तत्पश्चात् आर्य रोह पूछते हैं—भगवन्! पहले जीव हैं या अजीव ?

किसी-किसी का कथन है कि जीव, जड़ से उन्नत द्रव्य है। पंच भूतों के मेल से जीव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा मानने से जीव की आदि ठहरनी है और यह भी मानना पड़ता है कि पहले जड़ और वाद में जीव बना है।

किसी का मन्तव्य यह है कि—ब्रह्म के अनिरिक्त दूसरो कोई भी सत्ता नहीं है। सारे जगत् में एक ही वस्तु है—ब्रह्म, और कुछ भी नहीं है—‘एकं ब्रह्म द्वितीयं नास्ति’।

इस प्रकार जीव और अजीव के विषय में नाना मतभेद होने के कारण रोह ने प्रश्न किया—भगवन् ! इस विषय में आप क्या कहते हैं ? रोह के प्रश्न का भगवान् ने उत्तर दिया—हे रोह ! ऐसा प्रश्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीव और अजीव-दोनों ही शाश्वत भाव हैं। लोक—अलोक के विषय में जो उत्तर दिया गया है, वही उत्तर यहां लेना चाहिये।

भगवान् कहते हैं—मैं अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मगर तुम्हारी श्रद्धा भी उस तत्व को आंशिक रूप में ग्रहण कर सके, इस अभिप्राय से कुछ और समझता हूँ।

यह, यह मान लिया जाय कि जड़ पहले और चेतन बाद में हुआ, तो चेतन आत्मा बनावटी और नाशवान् ठहरेगा। अगर कोई जीव को बनाटी और नाशवान् भी कहे तो यह अथन

मिथ्या है जीव उत्पत्ति तर्क से त नहीं है । इसे सिद्ध नहीं करती है ।

प्रकृ प्राणी को 'अहं प्रत्मय' र्थात् 'मैं' ऐसा ज्ञान हो है; यह त तः सिद्ध है । अब प्रश्न यह है कि 'मैं' कहने वाला र 'मैं' को जानने वाला कौन है ? लोक में यह भी कहा जाता है—'मेरा रिर ।' र्थात् मैं शरीर नहीं मेरा रिर । यहां शरीर को अपना कहने वा कौन है ? यह संभव है कि शरीर तो हो गर रिर को प वत ने व । कोई न हो ? 'मेरा शरीर' यह कथन रिर और शरीरी को अलग— ग वत रहा है । से 'मेरा घर' इ कथन से घर अलग और घर वाला ग, मालूम होता है, इ प्रकार 'मेरा रिर' इ कथन भी रिर और रिर मालिक अलग— ही प्रतीत होता है । इस च प्रमाण न । और तर्क का सहारा लेना तक ठीक हो है ।

र यह कहा जाय कि चैतन्य में अनन्त शि है, इ लिए उ मानकर, ज की उत्पत्ति मान । य तो क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि अगर यह मान लिया जाय कि पहले जी था और फिर उससे जड़ बना तो इसका मतलब कि जीव ही हो गया । मिट्टी से । वनता है, इसका र्थ यह है कि मिट्टी ही घड़ा रूप हो जाती है । इ ।

प्रकार ब्रह्म से अगर जड़-जगत् की उत्पत्ति मानी जाय तो ब्रह्म ही जड़ हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा ।

अगर ब्रह्म को ही जड़ मान लिया जाय और सारे संसार की रचना उसी से मानी जाय तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि चिदानन्द अपने स्वरूप में था, तब उसे जड़ रूप बनने का क्या हेतु हुआ ? ब्रह्म सचिदानन्द रूप में मौजूद था, उसे सृष्टि रूप में उत्पन्न होने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इस के अतिरिक्त, सृष्टि को बना कर फिर उसे ब्रह्मरूप में ले जाने के उपदेश की क्या आवश्यकता है ? ईश्वरीय माया ने इस सृष्टि की रचना की है, तो जब ईश्वर अपनी माया का उपसंहार करेगा, तभी सृष्टि ब्रह्म में जा सकेगी । तभी वह या उसका कोई भी अंश कैसे ब्रह्मरूप हो सकता है ।

लाग कहते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि चलो संसार बनाएँ, सो उसने संसार बना डाला । लेकिन वीतराग को भी क्या इच्छा हो सकती है ? जो निरंजन, कहलाता है, उसे भी इच्छा हो और वह भी विचित्र-विचित्र प्रकार की हो, यह कैसे संभव है ? कोई संत-महात्मा भी नहीं चाहते कि जगत् का कोई भी जीव दुखी हो, तो फिर सैकड़ों दुखों से परिपूर्ण सृष्टि ईश्वर कैसे रचेगा ?

कई वेदान्ती भी ईश्वर में इच्छा स्वीकार नहीं करते स्वामी रामतीर्थ ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि—कल्पना कीजिए,

एक बादशाह ने अपने पाँच नौकरों को भिन्न-भिन्न काम बतलाया। नौकरों ने बादशाह के आदेशानुसार काम कर दिया। जब वे काम करके बादशाह के पास आये, तब बादशाह को क्या करना चाहिये? क्या बादशाह एक को कारागार और दूसरे को पुरस्कार दे? क्या वह एक का सत्कार और दूसरे का निरस्कार करे? अगर बादशाह ऐसा करता है तो कौन निष्पक्ष विचारक यह नहीं कहेगा कि बादशाह अन्यायी है। पहले तो आ। देकर काम करवाता है, फिर के लिए दंड देता है! अगर बादशाह ने उन्हें स्वेच्छानुसार काम करने के लिए रक्खा होता और उन्हें काम करने की स्वतन्त्र दी होती, और तब उनके कामों की जांच करके निग्रह-अनुग्रह किया होता, तब तो पाँच काम करने वालों में से किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देना उचित भी कहा जा सकता। किन्तु स्वयं करवा कर किसी को दंड और किसी को पुरस्कार देना किस प्रकार न्यायसंगत हो सकता है? इसी प्रकार स्वेच्छापूर्वक काम करने वाला होता, तब तो अपने अपने कामों के अनुसार भिन्न-भिन्न फल भोगना उचित कहलाता परन्तु लोग तो यह कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा और आ। के विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता! अगर ऐसा है और सभी जीव जो कुछ भी करते हैं, वह ईश्वर की ही प्रेरणा से करते हैं, और फल देने वाला भी ईश्वर ही है, तो फिर ईश्वर को उसी की प्रेरणा से किये गए काम का क्या फल देना चाहिए? वह फल

बुरा तो नहीं ही हो चाहिए । यदि व को समान फल मिलता तो कदाचित यह जाना जाता कि जीव जो कुछ करता है, वह व एक ईश्वर की । और इच्छा के अनुसार ही करता है । किन में व त विचित्रता देखी जाती है, अतएव यह कैसे जा सक ह ।

व्याकरण में कर्त्ता को स्वतन्त्र माना गया है । पाणि होते हैं—‘ तन्त्रः कर्त्ता ।’ कारक का विचार करने में मुख्यतया कर्त्ता, कर्म और क्रिया का विचार होता है । व्याकरण में कहा ग है कि कर्त्ता वह है जो स्वतन्त्र होकर क्रिया करने वाला हो-स्वेच्छा से क्रिया करे । अगर जीव से ईश्वर ही क्रिया करवाता है तो जीव कर्त्ता कैसे ठहर सकता है ? क्योंकि वह तो ईश्वराधीन है । ऐसी हालत में क्रिया का दंड या पुरस्कार जीव को क्यों मिलना चाहिए ?

अब आप यह कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु कर्त्ता के बिना नहीं होती, तो फिर संसार का भी कोई न कोई कर्त्ता अवश्य होना चाहिए । ज्ञया जैन श का यह मंतव्य है कि चीज बिना बनाये भी बन सकती है ? इसका उत्तर यह है कि जैनधर्म कर्त्ता मानता है और आत्मा को स्वतंत्र कर्त्ता मानता है । लिखे हुए अक्षर देख कर आप लोचगे, यह अक्षर किसी ने लिखे हैं । मगर किसने लिखे हैं, इस प्रश्न का उत्तर है—

लिखे "। ई यह कहता है कि मैं लिखे गये हैं। लेकिन प्रश्न लिखने वाले का है। कलम स्वयं नहीं लिखती। और दूसरी बात यह भी है कि कलम को बनाने वाला कौन है? कलम आखिर आत्मा ने ही तो बनाई है! अब कलम का चलन नहीं रहा, होल्डरों का चलन हो गया है। होल्डर कारीगर ने बनाया है, मगर उसका लोहा किसने बनाया है? एक कहता है—लोहा ईश्वर ने बनाया, मगर वास्तव में लोहा खदान में भी आत्मा है। लोहा खदान में था। खदान में पृथ्वी-के जीव थे। उन्होंने लोहा बनाया और वह लोहा कारीगर के हाथ में आ गया। इस प्रकार लोहा भी आत्मा ने ही बनाया है।

जैन धर्म पृथ्वी में भी आत्मा मानता है। पृथ्वी स्वयं आत्मा नहीं है, किन्तु पृथ्वी रूप शरीर धारण करने वाला जीव-आत्मा है। वह आत्मा स्वतंत्र रूप में पुद्गलों को अपने में खींच है। जैसे आत्मा ही दूध पीता है और आत्मा ही उसे रस-भाग एवं रस-भाग आदि में परिणाम करता है, फिर भी कई लोग यह काम भी ईश्वर का बतलाते हैं, इसी प्रकार लोहा भी आत्मा ने बनाया है, किन्तु लोग उसे ईश्वर का बनाया हुआ मानते हैं। ईश्वर के लिए पर किसी प्रकार की जवाबदारी डालना, अपनी जवाबदारी से छूटने का प्रयत्न करना है। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर पर एक बात का आरोप करने से अनेक आरोप करने पड़ेंगे।

कई लोगो का ऐसा कथन है कि जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, मगर फल ईश्वर देता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर एक आदमी ने चोरी की या दुराचार किया तो उसने यह नया कर्म किया है या पुराने कर्म का फल भोगा है? अगर यह माना जाय कि नया कर्म किया है तो जिसका धन या शील गया, उसके लिए तो प्राचीन कर्म का फल-भोग ही हुआ? अगर ऐसा न माना जाय तो प्राचीन कर्म का फल ही नहीं होगा।

पर यह कहा जाय कि चोरी या व्यभिचार करने का कार्य ईश्वर ने प्राचीन कर्म के फल का भोग कराने के लिए करवाया है, तो इस अर्थ यह आ कि ईश्वर ने चोरी या व्यभिचार का कार्य करवाया है। गी. में कहा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि, न लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं, भावस्तु प्रवर्तते ॥

व में ईश्वर कर्ता नहीं है और न कर्म का फल देने वाला है। यह वस्तु-स्वभाव से होता है।

इस प्रकार न जड़ से चेतन की और न चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है। इसी कारण रोह अनगार ने भगवान् से प्रश्न किया है—प्रभो! आपके मन में क्या प्रतिभासित हो रहा है ?

विषय का विस्तृत विवेचन न्यायग्रन्थों में किया गया है। कार उसका मूल तत्त्व ही प्रकट करते हैं।

इसके प्रश्न का भगवान् ने उत्तर माया-हे रोह ! यह ही कहा जा सकता कि, जीव से अजीव की या अजीव से जीव की रचना है। यह दोनों ही पदार्थ अनादि हैं।

जिनके कहते हैं—हमारी दृष्टि अपूर्व है, इसी कारण हम किसी वस्तु का अस्तित्व होना कहते हैं, परन्तु वास्तविक रूपसे देखा जाय तो कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। केवल उसकी अवस्थाएँ पलटती हैं। जली ई मोमवत्ती के विषयमें यह समझा जाता है कि वह नष्ट हो गई, परन्तु मोमवत्ती वस्तुतः नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसकी शक्ति बदलती है। उसका संग्रह बिखर जाता है। सुना जाता कि षोडशो ने ऐसे आकर्षक यंत्र बनाये हैं, जिन्हें जलती ई मोमवत्ती के इधर-उधर रख देने से, जली हुई मोमवत्ती के परमाणु उन यंत्रों में जाच कर आ जाते हैं, और अगर उन्हें फिर मिला दिया जाय तो जलो की तसी मोमवत्ती तैयार हो जाती है।

जल के विषयमें भी यही बात है। साधारणतया यह समझा जाता है कि जमीन पर गिरा हुआ जल सूत्र कर नष्ट हो जाता है, परन्तु विज्ञानवेत्ता कहते हैं कि वह नष्ट नहीं, परन्तु दो प्रकार की वायु थी, जो बिखर गई है। आक्सीजन

और हाइड्रोजन नामक दोनों हवाओं से जल बनता है और दोनों के बिना जल नहीं रहता ।

मेरी कारेली नामकी एक पाश्चात्य विदुषी ने लिखा था—
जब एक रजकण का भी नाश नहीं है, उसका भी सिद्ध रूपान्तर
होता है, तो महाशक्ति का, जो संसार में गजब कर रही है,
क्या हो सकती है ? उसका नाश होने से तो गजब हो
जाता । रजकण के नाश में भी नाश नहीं है, तो जल
कैसे बन सकता है ?

भगवान् कहते हैं—हे रोह ! जड़ से चैतन्य बना हो
चैतन्य से जड़ बना हो, यह संभव नहीं है । जैसे आकाश के फूल
नहीं होते, इसी प्रकार निराकार से आकार और कार से निरा-
कार की उत्पत्ति नहीं है । जो लोग भूतों से चैतन्य की
उत्पत्ति मानते हैं, उन्हें विचारना चाहिए कि किसी भी भूत में
चैतन्य नहीं जाता, उनसे चैतन्य कैसे उत्पन्न हो
सकता है ? एव जड़ और जीव-दोनों अनादि हैं, यही माया ही
संसार है ।

अब आप कह सकते हैं कि आपने जीव और जड़ दोनों
को नादि बतलाया है, पर वेदान्ती तो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य
किसी पदार्थ की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते । इस विषय में
आप क्या कहते हैं ? इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि

यदि पूरी तरह गाया गया है तो शब्दों की भी अवश्य प्रतीत होगी। इस संबंध में भी यश विस्तृत विवेचना की गई है। विशेष जिज्ञासुओं को देखना चाहिए।

गीतों में अश्वत्थ त्रिकोण का आकार ही है, जैसे शब्दों में 'क' का आकार-पुरुषा र-है। शब्द देते र गीतों में 'क' है—

अथ गोरुर्ध्वं प्रसृतास्तस्य,

न पमश्येह

हे अर्जुन! यदि मुझ जैसे शब्दों में अश्वत्थ शब्दों तो न इसकी आदि है, न अन्त है, न अन्तः। यह सिद्ध है।

गीता के अनुसार को अनादि कहती है और भगवतीसूत्र में अनादि कह है, आधुनिक वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। अस्तित्व आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते, लेकिन कौन कह सकता है कि आगे चल आधुनिक विज्ञान ही आत्मा का अस्तित्व साबित नहीं करेगा? और भी आत्मा प्रमाणों से सिद्ध है।

भगवान् ने आजकल के विज्ञान से किसी बात को नहीं देखा था। उन्होंने अपने परिपूर्ण ज्ञान में देख कर ही जीव और अजीव को अनादि कहा है। यह भगवान् का ब्रतलाया हुआ बीजमंत्र है।

अब रोह अनगार पूछते हैं—भगवन्! संसार और सिद्धि—यह दो पदार्थ हैं। इन दो से पहले कौन है? पहले सिद्धि है या संसार है? अर्थात् सिद्धि में से संसार निकला या संसार में से सिद्धि निकली है?

यहां यदि कहा जाय कि संसार पहले है और संसार से निकल कर (जीव) सिद्ध होते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि संसार पहले है और सिद्धि पीछे है। अर्थात् संसार पहले हुआ है और सिद्धि पीछे हुई है। गीता भी कहती है कि इस अश्वत्थ रूप संसार का छेदन करके जो निवृत्त हो जाते हैं, वे चिदानन्द रूप होकर सिद्धि क्षेत्र में आनन्द का उपभोग करते हैं। इस कथन में भी यही सिद्ध होता है कि सिद्ध, संसार से निकल कर हुए हैं, और संसार पहले है, सिद्धि बाद में है। लेकिन भगवान् ने कहा कि सिद्धि और संसार दोनों ही शाश्वत हैं। जब से संसार है, तभी से सिद्धि है और जब से सिद्धि है, तभी से संसार है। सिद्ध हुए हैं संसार से ही, लेकिन संसार की आदि हो तो सिद्धि की भी आदि हो।

आज का दिन वर्त्तमान कहलाता है, गया दिन भूतकाल कहलाता है और आगामी दिन भविष्य काल कहलाता है। यद्यपि गया दिन, आज भूतकाल है, मगर वह वर्त्तमान में होकर ही गया है। जब प्रत्येक भूतकाल, एक दिन वर्त्तमान था, तो भूतकाल की आदि होनी चाहिए। अगर भूतकाल की आदि नहीं है तो क्या यह कहा जा सकता है कि भूतकाल, कभी वर्त्तमान रूप में आया ही नहीं? वह वर्त्तमान हुए बिना ही सीधा भूतकाल हो गया? लेकिन यह सभी को मालूम कि कल का दिन वर्त्तमान में था। इसी प्रकार वर्ष और सेकड़ों वर्ष वर्त्तमान में आकर के ही भूतकाल बने। इसी प्रकार भविष्य काल में से निकल कर अंश वर्त्तमान होता जा रहा है और फिर वह वर्त्तमान, भूतकाल बनता जाता है, फिर भी भविष्य काल का कहीं अन्त नहीं है। वह ज्यों का त्यों अनन्त है। भविष्य की तरह भूतकाल भी अनन्त है। भूतकाल और भविष्यकाल-दोनों बराबर कहे गये हैं। जैसे हाथी दांत की बनी हुई बिना जोड़ की चूड़ी का मध्य, जहाँ उंगली रक्खो वहीं है। इसी प्रकार अगर वर्त्तमान को भूत में मिला लो तो भूतकाल और अगर उसे भविष्य में मिला लो तो भविष्यकाल भले ही बढ़ जाए, अन्यथा भूत और भविष्य-दोनों बराबर हैं और दोनों ही अनन्त हैं। इसी प्रकार सिद्धि और संसार दोनों ही साथ है और दोनों ही अनादि है।

कई गों को यह का है कि ही निक
जीव सिद्ध होते हैं तो कभी न क ली हो जा ।
के कारण गों ने यह मान्यता गढ़ ली है कि जीव
एक नियत अत्रात्रे तक ही मो न मे रह कर रि र
। है। मगर यह क । के तिरिक गीता से भी
ि है। में कहा है:—

यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते, तद्धाम परमं मम ।

र्थात्-जँ कर रि र न लोटना पड़े, वही

मोक्ष-है ।

सं र के ो जाने की शंका निर्मूल । वि-
ष्यकाल, प्रतिक , वर्त्तमान ङकर भूतकाल में नि । जा
ैर भूतकाल फिर कभी भविष्यकाल नहीं बन , तो यह
य हो है कि कभी भविष्यका का अन्त हो यगा ?

‘नहीं!’

‘क्यों?’

‘इस लिए कि भविष्यकाल अनन्त है ।’

इसी प्रकार संसार भी अनन्त है-संसारी णी भी न-
स्तानन्त है । रुपयों की थई जमाते जाओ तो क्या कभी आका
का अन्त आ जाय ? रुपयों ने आकाश को घेरा वश्य है,
मगर आकाश अनन्त है, अतएव उसका कभी अंत नहीं आसकता

। इसी संसार से ही होते, र
ने के कारण र भी जीव-शून्य नहीं हो क ।

पे रो गार ने प= सिद्धि र
सि प्रश्न किया और बाद में सिद्धि तथा संसार ।
त पे पहले सिद्धि और र धी प्रश्नोत्तर का व्याख्या
कि ग, जि सिद्धिक और अभव सिद्धिक का तो-
र रल से म । क ।

रे गार ने किया-भगवन्! पहले भ सि
है अभवसिद्धिक ?

समें कार्य करने की क्षमता है-योग्यता है, वह उस
कार्य के लिए भव्य कह ता है । उदाहरणार्थ- भ मिट्टी
झा बना है, परन्तु जिस मिट्टी से घट बन सकता है वही
मिट्टी ट के र भव्य है, र सिमें बनने की
नहीं है, वह घट के ए ज्य है ।

किसी दमी को मि की आवश्यकता है । वह सोचता
है-लकड़ी में अग्नि है । मगर कोई लकड़ा आग के लिए भव्य
है, कोई भव्य है । अर्थात् जिस लकड़ी को घिसने से आग
उत्प होती है, वह आग के लिए भव्य है, और जिसे घिसने
भी आग नहीं उत्प होता, वह लकड़ी आग के लिए भव्य

है। अरणि की लकड़ी घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है, वह अग्नि के लिहाज से भव्य है :

आम आदि की लकड़ी इस दृष्टि से अभव्य है।

मतलब यह है कि जिस वस्तु में जिस कार्य की सिद्धि की क्षमता है, वह उस कार्य के लिए भव्य है। अभव्य सजे विपरीत है।

यहाँ सिद्धि की दृष्टि से भव्य-अभव्य का विचार किया गया है।

मगर सिद्धि का अर्थ इस जगह अणिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियाँ नहीं समझना चाहिए, किन्तु समस्त परभावों से अतीत होकर, समस्त उपाधियों से रहित होकर तथा विंगतदेह होकर आत्मा जो अवस्था प्राप्त करता है, वह अवस्था सिद्धि कहलाती है। जिस अवस्था में आत्मा को पुनः पुनः जन्म-मरण करना पड़ता है, उसे असिद्धि "संसार" कहते हैं।

रोह ने भगवान् से सिद्धि और असिद्धि के संबंध में प्रश्न किया—इन दोनों में से पहले कौन है और पीछे कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—यहाँ पहले-पीछे का क्रम नहीं है, दोनों साथ हैं, दोनों शाश्वत हैं। जैसे शरीर में मस्तरु और घेर में से कोई पहले-पीछे नहीं साथ हो वने हैं, उसी प्रकार सिद्धि और असिद्धि-दोनों क्रमरहित हैं। पुराणकार

लोक में सिद्धि सिर पर है और संसार नीचे है । इसलिए शरीर में जैसे पाँव आर सिर थ वने हैं, इन दोनों में पहले-पीछे का भेद नहीं है, इसी शाश्वत सिद्धि और असिद्धि में भी पहले-पीछे का भेद नहीं है, जैसे सिद्धि-असिद्धि में भी नहीं हैं, उसी प्रकार सिद्धि के योग्य भव्य और सिद्धि के योग्य अभव्यों में भी भेद नहीं है । इन में भी कोई आगे-पीछे नहीं है ।

रोह अनगार प्रश्न करते हैं—भगवान् ! पहले सिद्ध हैं या असिद्ध हैं ?

साधारण विचार से ऐसा प्रती होता है कि सिद्ध भगवान् संसार से मुक्त होकर ही सिद्धि भ करते हैं, अतः पहले असिद्ध और फिर सिद्ध होने चाहिए; परन्तु वास्तविक बात यह नहीं है । समूहतः सिद्ध और असिद्ध दोनों ही अनादि हैं । जैसे यद्यपि भविष्यकाल, वर्तमान होकर ही भूतकाल होता है, इसलिए पहले वर्तमान काल और पीछे भूतकाल होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है । तीनों ही काल प्रवाहत अनादि और अनन्त हैं । वेदान्त ने भी, जहाँ वह निष्पन्न हुए हैं, संसार को अनादि माना है । गीता संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को अनादि कहती है ।

लोक-अलोक, जीव-अजीव, सिद्धि-असिद्धि, आदि का हाल बाल जीवों को प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देता, इसलिए रोह अनगार अब एक ऐसा प्रश्न करते हैं, जो सर्वसाधारण है

लिए भी प्रत्यक्ष है और जिसके उदाहरण से पर्युक्त विषय भी मंभ जा सकते हैं। रोह पूछते ह— भगवन् ! पहले मुर्गी है और फिर अण्डा है या पहले अण्डा और फिर मुर्गी है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं— हे रोह ! बोलते समय तो कोई भी क्रम बनाया जा सकता है, मगर वस्तु में क्रम नहीं है। अगर पहले अंडा माना जाय और फिर मुर्गी मानी जाय तो मे पूछ हूँ—मुर्गी कहाँ से आई ?

रोह—भगवन् ! र्गी, अण्डे से आई है।

भगवान्—हे रोह ! अण्डा कहाँ से आया ?

रोह—भगवन् ! अण्डा मुर्गी से आया है।

भगवान्—तो रोह ! मुर्गी और अण्डे में आगे या पीछे किसे कहा जाय ? वस्तुतः न कोई पहले है, न पीछे है। दोनों गे-पीछे का म नहीं है। दोनों प्रवाह से अनादि हैं।

शास्त्रकार कहते हैं कि र्गी और अण्डे के उदाहरण शेष लोक-अलोक आदि का अनादि भाव समझा जा सकता है। यो काल की अपेक्षा देखा जाय तो मुर्गी, अण्डा नहीं है और अण्डा, मुर्गी नहीं है। मगर वस्तुतः मुर्गी ही अण्डा है और अण्डा ही मुर्गी है। इसी प्रकार यः अन्य विषयों में भी यथा-योग्य घटा लेना चाहिए।

अब रोह अनगार सारे लोक हि भगवन् पूछते हैं। वे एक को प्रमाण र, दूसरे ो प्रे बनाते हैं। रोह पूछते हैं—भगवन् ! पहले लोक का अन्त (किनारा) है, या अलोक का अन्त है ? इ के उत्तर मे भगवान् ने हा—हे रोह ! इन दोनों में किसी प्र का नहीं है। क्रम तब होता, दो में से एक पहले बना हे। और दू रा पीछे बना होता। यह दोनों ही शाश्वत हैं, अतएव इनमे नहीं है।

लोक के सात वकाशान्तर माने गये हैं। तएव रोह पूछते हैं—भगवन् ! पहले लोकान्त है या पहले सातवाँ अवकाशान्तर है ?

यह लोक और अन्तर का प्रश्न है। इसी प्रकार तनुवात, घनवात, त घनोदधि और त पृथ्वी संबंधी प्रश्न हैं। इन सब में सम्पूर्ण संसार का आवेश हो जाता है।

भगवान् उत्तर देते हैं हे रोह ! इनमें आगे पीछे का कोई म नहीं है। यह सब शाश्वत भाव हैं।

इसी प्रकार सातों अवकाशान्तर, सातों तनुवात, सातों घनवात सातो घनोदधि, सातो पृथ्वी, िप, सागर, वर्ष—क्षेत्र, नारकी आदि, जीव, अस्तिकाय, समय, कर्म, लेश्या, दृि, दर्शन, न, संज्ञा, शरीर, योग, उपयोग, द्रव्यप्रदेश, पर्याय तथा काल के प्रश्नोत्तर

समझ चाहिए। र्थात् इन को लोकान्त के साथ जोड़-जोड़ कर प्रश्न करना चाहिए कि पहले लोकान्त है या तनुवात है ? इत्यादि। इन के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—यह सब शाश्वत भाव हैं। इनमें आगे-पीछे नहीं है। यह प्रश्न इस प्रकार भी किये जा सकते हैं:—

रोह ने पूछा—भगवन् ! पहले द्वीप है या पहले सागर है ? इसके उत्तर में भी भगवान् ने फर्माया—हे रोह ! यह दोनों अनादि हैं।

रोह आगे पूछते हैं— के भीतर नर का वास है, पहले नरक है या नरका वास है ? इसका उत्तर भगवान् ने दिया—यह दोनों शाश्वत हैं।

अगर कोई यह पूछे कि पहले नगर बना या नगर के गृह बने ? तो किसे पहले और किसे पीछे बतलाया जा सकता है ? इसी सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि राजगृह नगर किसे कहा जाय ? इसका उत्तर भगवान् ने यह दिया है कि—जीव, अजीव, पृथ्वी, पानी आदि राजगृह कहलाते हैं।

अब रोह पूछते हैं—भगवन् ! पहले न के जीव हैं, मनुष्य जीव हैं; या तिर्यच हैं अथवा देव हैं ?

इ में विभिन्न दर्शनकार अनेक कल्पनाएँ करते हैं, मगर त में सभी को अनादि पुर ही आना पड़ है। कई कहते हैं— का एक भाग ऊपर गया तो ऊँचा लोक हो गया और एक भाग नीचे गया तो उससे नीचा लोक हो गया। लेकिन उनसे जब यह पूछा जाता है कि अंडा कहां से आया ? तब वे गड़बड़ में पड़ जाते हैं। अतएव किसी भी गति के जीवों को पहले या पीछे नहीं कह सकते। सभी जीव अनादि हैं। अगर नरक की आदि खोजने चलेंगे तो समय की भी आदि खोजनी पड़ेगी। फिर कर्म की भी आदि ढूँढनी होगी कि पहले देव के कर्म हैं, मनुष्य के कर्म हैं, या नारकी आदि के कर्म हैं ? लेकिन कर्म-सामान्य अनादि हैं, इसी प्रकार यह कर्म-विशेष भी अनादि है।

कर्म बिना लेश्या के नहीं होते। योग और कषाय का एकी-भाव लेश्या कहलाता है। कषाय के साथ जब तक मन, वचन और काय के योग नहीं मिलते, तब तक वह कषाय है, जब योग और कषाय मिल जाते हैं, तब कषाय ही लेश्या का रूप धारण कर लेता है। जैसे-जैसे लेश्या की शुद्धि होती जाती है, कर्म की भी न्यूनता होती जाती है।

रोह अनगार फिर पूछते हैं—भगवन् ! पहले दृष्टि है या पहले

लेश्या है ? भगवान् ने 'या—हे रोह ! यह दोनों भी अनादि हैं, इनमें पहले-पीछे का म नहीं है ।

इससे गे दर्शन और ंधी प्रश्न है । वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्शन है और विशेष धर्मों बोध होना इन कहल है । रोह ने पूछा—भगवन् ! पहले दर्शन है या है ? वान् ने उत्तर दिया—रोह ! दोनों भाव अनादि हैं । इसी प्रकार लोकान्त के ाथ भी इनके प्रश्नोत्तर मझने चाहिए । तदनन्तर ं । का प्रश्न है । संज्ञा, ज्ञान को भी कहते है, मगर यहाँ मोहजन्य तृष्णा का र्थ अपेक्षित है । जैसे-धन हना धनसं हैं, स्त्री की चाह होना ी सं है, आहार की तृष्णा होना हार सं है ।

रोह पूछते हैं—भगवन् ! पहले शरीर है या सं । है ? भगवन् फ 'ते हैं—दो ही दि हैं ।

इसी प्रकार ग और उपयोग का प्रश्न है । योग पहले है या उपयोग पहले है, इस प्रश्न के उत्तर में भ न ने दोनों को अनादि व है और का निषेध किया है ।

आत्मा का उद्योग मन, वचन और काय के सहारे होता है । अतएव मन आदि योग कहलाते हैं और आत्मा मूल स्वभाव उपयोग कह ता है ।

रोह प्रश्न करते हैं—भगवन् ! अभिमान पहले है या योग
प है ? उत्तर देते हैं—दो ही अनादि हैं ।

इन व को लोकान्त । र तथा लोकान्त के
थ मिल प्रश्न करना । यहां पिछ -पिछला डते जाना
सौर गो-आगे का बं ते चाहिए ।

ान् से अपने प्रश्नों का उत्तर नकर रोह अणगार ने
'सेव ! भंते !' कहा और में विचरने लगे ।

काच में कोई पदार्थ पूर्णरूपेण नजर नहीं आता । केवल
पदार्थ की ई भर ई देती है । फिर भी फोटो चने
का न क्र्यों किया जाता है ? फोटो में स्थूल प्रतिबिम्ब ही
है, र्थ के दोष नहीं उतरते । फिर भी फोटो उतारने
का प्रयास करने का प्रयोजन यह है कि, इससे प्रथम तो कैमरे
की शक्ति का विकास हो है, दूसरे नियों के लिये छोटी वस्तु
भी बड़ा देती है । नि अपूर्ण देखकर भी पूर्ण का
पता लगा लेते हैं । रोह ने स्वयं कैमरा बनकर भगवान महावीर
के अनन्त न का फोटो उतारने प्रयास किया है । कैमरे
का जितना परिमाण होता है, उसी परिमाण में फोटो भी ब ।
या छोटा उतरता है । लेकिन फोटो भले ही छोटा हो, उसमें
पदार्थ की आकृति आ जाती है और उस फोटो से पूर्ण मूल
पदार्थ का ा गाया जा सकता है । इसी प्रकार रोह के प्रश्नों

के दिये हुए उत्तरो से विदित हो जाता है कि भगवान अनन्त ज्ञानी हैं। रोह समझते हैं कि भगवान का अनन्त ज्ञान मुझमें नहीं आ सकता, परन्तु उस ज्ञान का छोटासा फोटो भी अगर मन में रहा तो अनन्त ज्ञान आप ही प्रकट हो जायगा।

अब संक्षेप में यह भी देख लेना चाहिए कि इतने विस्तार के साथ यह प्रश्नोत्तर क्यों किये गये हैं? इस संबंध में टीकाकार कहते हैं--शून्यवादी लोगो का कथन है कि हमें संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह सब भ्रान्ति है। वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। न कोई दिखाई देने वाला है, न देखने वाला है, न देखता है। कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में जो सृष्टि दिखाई देती है, वह भ्रममात्र है, उसी प्रकार जागृत अवस्था की सृष्टि भी भ्रममात्र है। शून्यवादी इस प्रकार संसार को शून्यरूप बतलाते हैं, मगर रोह और भगवान् के प्रश्नोत्तरों से यह सिद्ध किया गया है कि जगत् को एकान्ततः शून्यरूप मानना मिथ्या है। स्वप्न में भी वही वस्तु दिखाई देती है जो वास्तव में होती है। चाहे वह किसी भी काल में, किसी भी देश में देखी या सुनी हो, मगर उसके हुए बिना उसका स्वप्न नहीं दिखता। ऐसी अवस्था में शून्यवाद सिद्ध नहीं होता।

कई लोग, लोक को बनावटी मानते हैं। उनके कथनानुसार ईश्वरने लोक का निर्माण किया है। परन्तु विचार करने से इस कथन की निस्सारता प्रतीत हो जाती है। अपनी नम्रता

और ईश्वर की ह प्रदर्शित करने लिये ऐसा कहना दूसरी है। जैसे कोई विनीत पुत्र आप धन कमाता है, मगर उसे पिता का ही प्रताप कहता है। जैसे-यह आपकी ही कमाई है। ही प्र से सकी प्राप्ति है। इसी प्रकार ईश्वर की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए ही अर्गर उसे क र्ता कहा जाय तो त दूसरी है, लेकिन जैसे कुंभार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानना उपहास्यास्पद है ऐसा मानने से ईश्वर में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि प है, फिर है।

होशियार कुंभार वही माना जा है, जिसके बनाये हुए वर्तन सुन्दर और सुडौल हों, मगर ईश्वर की रचना ऐसी नहीं है। कोई मनुष्य बदसूरत है, कोई लूला है, कोई है। कोई हिरा है, कोई अंधा है, कोई दरिद्र है, कोई अल्पायुष्क है। अगर यह कहा जाय कि जैसा जिस कर्म था, वैसा उसे मिल गया तो ठीक नहीं, कि पहले अकेला ईश्वर ही था, कर्म न थे। जब जीवों के कर्म नहीं थे, तो का फल उन्हें मिला ? अतएव या तो ईश्वर को कुशल मानना पड़ेगा या र को अनादि मानना पड़ेगा।

सारां यह है कि शून्यवाद और ईश्वरकर्तृत्ववाद आदि का निराकरण करने के लिए रोह ने भगवान् से विस्तार के साथ प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों-त्तरों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है

कि भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का संयोग अनादि कालीन है ।

संसार के लोग कहते हैं—‘आपस में लड़ाई’ भगडा मत करो ।’ यह ‘आपस’ क्या है ? यह पूछा जाय तो उत्तर मिलेगा—जिनके साथ विवाह आदि कोई संबंध हुआ है, वह ‘आपस’ के कहलाते हैं । पर ज्ञानी बतलाते हैं कि—हे जीव ! थोड़ी देर के लिए ही तू अपनी शुद्ध बुद्धि को त्याग कर विचार कर । तू अनादिकाल से संसार में है । सब जीवों के साथ तेरा किसी न किसी प्रकार का संबंध हो चुका है । फिर उन्हें क्यों अपना संबंधी नहीं भ्रता । काल का व्यवधान पड़ने से ही क्या संबंध छोड़ बैठेगा ?

बड़े परिवार वाला कहता है—अगर मुझसे संबंध रखना होतो मेरे सभी परिवार वालों से संबंध रख पड़ेगा । इसी प्रकार ईश्वर कहता है—अगर मुझसे संबंध रखना है तो संसार के सभी जीवों से सम्बन्ध रखो । अगर सब के साथ संबंध नहीं रख सकते तो फिर मुझसे भी नाता तोड़ना पड़ेगा !

इस प्रकार आर्य रोह और भगवान् के प्रश्नोत्तरों में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं । उन्होंने एकान्त के साथ ज्ञान आदि का प्रश्न करके आत्मा का सब पदार्थों के साथ संबंध प्रकट किया है ।

रोह अनगर के प्रश्नों के पश्चात्, गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं ।

स्थिति

मू पाठ—प्रश्न—‘ भंते ! ’ ति भगवं
गोयमे स णं जाव-एवं वय कइविहाणं
भंते ! लोयति प ता ?

उत्तर-गे । ! अट्टविहा लोयट्टितो
ता । तंज ।-आगासपइट्टि वाए, वाय-
प ट्टिए उद ती, उदहिपइट्टिया पुढवी, पुढविपइ-
िया तसा, थावर प ण । अजीवा, जीव
प ट्टिया । जीवा कम्म पइट्टिया । अजीवा
जीवसंगिया । जीवा : म्मसं हिया ।

श्न-से केणे णं भंते ! एवं बुच्चइ
अट्टविहा जाव-जीवा कम्मसंगहिया ?

उ. र-गोयमा ! से जहाणामए केइ पुरिसे

बन्धि डोवे , स्थिमाडोवेत्ता उप्पिसितं बंध ;
 बंध । उप्पेणं गंठिं बंधइ, बंध ता उवरिल्लं
 गंठिं यइ इ । उवरिल्लं देसं वामेइ, उवरिल्लं
 दे । उवरिल्लं देसं आउयायस्स पूरेइ,
 पूरित्ता उप्पि-सितं बंध , बंधित्ता जिक्खल्लगंठिं
 उयइ, उइ । से एणं गोय । ! से आउयाए
 वाउ यस्स उप्पि वरि े चिट्ठइ ?

‘ ‘ । चिट्ठइ । ’

से तेणट्ठेणं जाव-जीवा म सं िया ।

से ज । वा के पुरि े स्थि आ ेवेइ,
 आ ेवेत्ता ीए ध , बंधित्ता, अत्था - तार

ोरसियंसि उदगंसि ओगा ेजा । से एणं
 गोयमा ! से पुरिसे तस्स आउयायस्स उवरि -
 त े चिट्ठइ ?

, चिट्टइ ।

ए । वि । ये ई । ज व-
जी । क सं हिय ।

स्कृत-छा ।

प्रश्न—'भगवन् !' इति भगवान् गौतमः श्रमणं यावत्-एवम
वादीत्-कतिविधा भगवन् !-लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता ?

उत्तर—गौतम ! अष्टविधा लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता । तद्यथा-आकाश
प्रतिष्ठितो वातः वातप्रतिष्ठित उदधिः, उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, पृथिवी-
प्रतिष्ठितास्त्रसा. स्थावराः प्राणाः । अजीवा जीवप्रतिष्ठिताः । जीवाः
कर्मप्रतिष्ठिताः । अजीवा जीवसंगृहीताः जीवाःकर्मसंगृहीताः ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन भगवन् ! एवमुच्यते-अष्टविधा यावत् जीवा-
कर्मसंगृहीताः ?

उत्तर—गौतम ! तद् यथानामकः कश्चित् पुरुषो वस्तिमाटोपयति,
वस्तिमाटोप्य् उपरि तद् बध्नति, बद्धा मध्ये ग्रन्थिं बध्नाति, बद्धा
उपरितन्नां ग्रन्थिं मुञ्चति, मुक्तवा उपरितनं देशं वमयति, उपरितनं
देशं वमयित्वा उपरितनं देशं अप्कायेन पूरयति, पूरयित्वा उपरि तद्

बध्नाति, बद्धा मध्यमग्रन्थि मुञ्चति, मुक्त्वा तद् नूनं गौतम ! स
अप्कायः वायुकायस्य उपरि उपरिमतले तिष्ठति ?

‘हन्त, तिष्ठति ।

तत् तेनार्थेन यावत् जीवा कर्मसंगृहीताः ।

तद् यथा वा कश्चित् पुरुषो दस्तिमाटोपयति, आटोप्य कथ्या
बध्नाति, बद्धा अस्त धा-Sतारा-Sपौरुषेये, उदके अनगाहयेत्, तद्
नूनं गौतम ! स पुरुषः तस्य अप्कायस्य उपरिमतले तिष्ठति ?

‘हन्त, तिष्ठति ।’

एवं वा अष्टविधा लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता, यावन्-जीवाः कर्मसंगृहीताः

शब्दार्थ

प्रश्न-हे भगवन् ! एसा हकर भ वान् गौतम ने
अ ए भ वान् महावीर से यावत्-इस प्रकार हा— हे
भ वन् ! लोक की स्थिति कितने प्रकार की कही है ?

उत्तर-हे गौतम ! लो की स्थिति आठ प्रकार की
ही है । वह इस प्रकार वायु, आश्वि आधार पर
दि । है । उदधि वायु आधार पर है । पृथ्वी, उदधि के

।धार पर । त्रस और स्थावर वि पृथ्वी े हारे हैं ।
 ी , व के धार पर टिे हैं । जीव, क े सहारे
 े । जीवों े जीवों ने सं ह ररक । है और जीवों को
 ों ने रर । है ।

प्रश्न--भ वन् ! प्रकार हने । क्या हेतू है
 ि 'लो ी स्थिति ठार ी है और यावत्- वों
 ो ों ने सं ह रर । है ?

उत्तर--हे ो ! े कोई ष च े ी
 ो । यु े फु वि । रि उस । ु बांध दे ।
 े बीच े भा े ठ धि । रि । ु ह
 खोल दे र उ े भीतर ी वानि । दे । रि
 े परे (। ी) भा े पानी भरे । रि
 म । सु बंद र दे । फिर उ मस ी बीच ी
 ी ो द । तो हे तम । वह भरा हु । पानी उ
 हवा े ऊपर ही ऊपर के भाग में रे । ?

‘हां, रहेगा ।’

इ लिए में कहता हूं कि यावत् ‘कर्मों ने जीवों ।
 संग्रह ररक । है ।

थवा हे गौतम ! कोई रुष चढ़ेगी उस सक
 हो हवा में फुटकर पानी पर बांध ले। फिर वह
 रुष अथाह, दुस्तर और पुरुषा भर से ज्यादा (जि
 रुष स्त त डूब जाय, उ से भी अधि) पानी में
 प्रवे रे। गौतम ! वह पुरुष पानी ऊपरी सतर
 पर ही रहेगा ?

‘हां रे ।।’

इ गौतम ! गौतम ! ठीक ही है,
 यावत्— मों ने जीवों को गृहित रक्ता है।

ठारुय

अब रोह अनगार के प्रश्नो से संबंध रखने वाला प्रश्न
 गौतम स्वामी पूछते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं—भगवन् ! रोह ने
 लोक, अलोक आदि के संबंध में प्रश्न किये और आपने उत्तर
 दिये। परन्तु लोक—स्थिति कितने प्रकार की है ?

इस प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया—हे गौतम ! आठ
 प्रकार की है।

गौतम स्वामी फिर पूछते हैं—भगवन् ! आठ प्रकार की
 कैसे है ?

इस विषय में भगवानने जो निरूपण किया है, उसे जानने से पहले पार का रंग मझ लेने की आवश्यक है। गौतम स्वामी ने, जिस पृथ्वी पर हम लोग ठहरे हुए हैं, उसके विषय में यह प्रश्न किया है। इस पृथ्वी के नीचे सात पृथिवियां और हैं। मगर जिस पृथ्वी पर हम लोग स्थित हैं, वह किस धार पर ठहरी है, यही गौतम स्वामी प्रश्न है।

इस विषय में अन्य मतावलम्बी जो कुछ कहते हैं वह गौतम स्वामी को ठीक ठीक नहीं जँचा, इसी कारण उन्होंने यह प्रश्न किया है।

गों का कहना है कि यह पृथ्वी शेषनाग पर ठहरी है। गर यह कथन मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि शेषनाग किस धार पर ठहरा है ? अगर शेषनाग को कच्छप के सहारे और कच्छप (कछुवे) को जल पर आश्रित कहा जाय तो भी प्रश्न समाप्त नहीं होता। आखिर जल किस पर ठहरा है, यह प्रश्न ही रहता है। इसके अतिरिक्त जिस शेषनाग के फन पर पृथ्वी ठहरी है, वह कभी तो थकता ही होगा ! अगर वह शेषनाग हजार फन वाला है, इस कारण सम्पूर्ण पृथ्वी का भार सहन कर लेता है तो दिखाई देने वाले शेषनागों पर सेर-दो सेर वजन तो ठहरना ही चाहिए जब उन पर इतना भी वजन नहीं ठहरता तो यह कैसे माना जा सकता है कि

एक शेषनाग पर इतनी विशाल पृथ्वी, सदा के लिए ठहरी हुई है ।

अगर पृथ्वी को गाय के सींग पर ठहरी माने तब भी यही प्रश्न उपस्थित होता है । आखिर गाय किस आधार पर ठहरी है ? इसके सिवा जब एक गाय अपने सींग पर सारी पृथ्वी का बोझ लादे हुए है तो फिर पृथ्वी के ऊपर दिखलाई देने वाली गायों के सींग पर मन-आधा मन वजन भी क्यों नहीं ठहरता ? जब गाय के सींग पर इतना भी वजन नहीं ठहरता तो यह कैसे मान लिया जाय कि किसी गाय के सींग पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी ठहरी हुई है ।

यदि यह कहा जाय कि यह कथन आलंकारिक है । पृथ्वी को सहारा देने वाली शक्ति तो और ही कोई है । तो यह बतलाना चाहिए कि वह शक्ति कौन-सी है ?

शेष का अर्थ कई लोग 'वाकी वचा' करते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी सत्य की शक्ति पर ठहरी है । इस प्रकार कोई-कोई शेषनाग पर, कोई कछुवे पर, कोई गाय के सींग पर और कोई सत्य पर पृथ्वी का ठहरना मानते हैं । परन्तु इन मान्यताओं में से किसी से भी आधार का प्रश्न हल नहीं होता ।

तब गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में, भगवान् कहते हैं—हे गौतम ! मैं आठ प्रकार की लोकस्थिति बतलाता हूँ । इस पृथ्वी

के नीचे, सब से पहले आकाश है। वह आकाश-किस पर ठहरा है, यह प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश स्व-प्रतिष्ठ है—वह अपने आप पर ही ठहरा रहता है। उसके लिए अन्य आधार की आवश्यकता नहीं होती। आकाश पर वायु है। वायु के दो भेद हैं—घनवायु और तनुवायु। यों जन शास्त्रों में वायु के सात-ता भेद बतलाये गये हैं, और विज्ञान भी वायु के बहुतेरे भेद स्वीकार करता है, मगर यहाँ सिर्फ दो भेद ही किये गये हैं, क्योंकि यहाँ उन्हीं की उपयोगिता है। आकाश के पश्चात् तनुवात है और तनुवात के पश्चात् घनवात है। तनुवात का मतलब है—पतली हवा। हल्की चीज भारी चीज को धारण कर लेती है, अतः तनुवात पर घनवात अर्थात् मोटी हवा है। घनवात पर घनोदधि अर्थात् जमा हुआ मोटा पानी है। उस पानी पर यह पृथ्वी ठहरी हुई है। पृथ्वी के सहारे त्रस और स्थावर जीव रहे हुए हैं।

अब यह कहा जा सकता है कि अजीव पृथ्वीरूप यह आकार कैसे बना है? अजीव को कौन धारण करता है? इसका उत्तर यह है कि पृथ्वीकाय के भी जीव हैं। और जीव पर अजीव प्रतिष्ठित है।

जीव सूक्ष्म है और अजीव स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म पर स्थूल रहता है, यह बात प्रत्यक्षसिद्ध है। जो भी विशेष शक्ति है, वह सूक्ष्म में पाई जाती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अजीव,

पर प्रतिष्ठित हैं। जीव कर्म-प्रतिष्ठित हैं अर्थात् कर्म पर अवलंबित हैं। अजीव को जीव ने संग्रह किया है और जीव को कर्म ने संग्रह किया है।

भगवान् ने यह आठ बातें बतलाई हैं। गौतम स्वामी कहते हैं—प्रभो! आपका कथन सत्य है, मगर इसके लिए कोई उदाहरण भी। इए, जिससे साधारण शिष्यों का भी उपकार हो! आकाश पर वायु और वा पर पानी ठहरा है, यह बात आप प्रत्यक्ष दे है, परन्तु ऐसा कोई उदाहरण भी बतलाइए, जिससे यह कथन सहज ही समझ में आ जाय।

भगवान् फर्माते हैं—कल्पना करो, कोई पुरुषार्थ में निपुण और बुद्धिमान पुरुष हाथ में चमड़े की मशक लिए हुए है। उस मशक में वह वायु भरे और मशक का मुँह बँध दे। फिर बीच में एक रस्सी बँध कर मशक की हवा को दो विभागों में बाँट दे। तदन्तर मशक का मुँह खोल कर, एक हिस्से की हवा बाहर निकाल दे और उस खाली हिस्से में पानी भर दे और मशक का मुँह बंद करके, फिर बीच की रस्सी भी खोल दे। ऐसा करने पर एक ही मशक के आधे भाग में हवा होगी और आधे भाग में पानी होगा। हे गौतम! वह मशक का पानी, मशक में भरी हुई हवा पर ठहरेगा या नहीं? अवश्य ठहरेगा। हवा सूक्ष्म है और पानी उससे स्थूल है। फिर भी हवा के आधार पर पानी रहेगा नहीं?

गौतम ने कहा—हां, भगवन् ! रहेगा !

इस न्याय से मेरी पहले कही हुई बात सहज ही समझी जा सकती है कि हवा पर पानी रहता है ।

अब भगवान् एक दृष्टांत और देते हैं—हे गौतम ! एक चतुर आदमी नदी पार करना चाहता है, परन्तु वह तैरना नहीं जानता. अतएव उसने एक मशक ली, उसमें हवा भरी और उसका मुँह बांध दिया । तदन्तर वह मशक उसने कमर पर या पेट पर मजबूत बांध ली और फिर वह अथाह जल में गिर पड़ा । अब हे गौतम, वह पुरुष उस मशक पर रहेगा मशक उस पर रहेगी ? गौतम स्वामी कहते हैं—वह पुरुष मशक पर रहेगा ।

हे गौतम ! वायु सूक्ष्म है । फिर भी वायु मनुष्य का भार वहन करती है । जैसे इसमें संदेह को अवकाश नहीं, उसी प्रकार गौतम आठ प्रकार की लोकस्थिति में भी संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।

वस्तु का समीचीन ज्ञान निश्चय और व्यवहार—दोनों दृष्टियों से होता है निश्चय दृष्टि में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का भी पता लगाया जाता है । निश्चय दृष्टि से चौहद्वेव गुणस्थान वाले अयोग केवली भी संसारी ही कहलाते हैं, क्योंकि उनमें संसार का अंश अब भी शेष है । जब व्यवहार दृष्टि से काम लिया

जाता है तो स्थूल वात को देखकर सूक्ष्म को गौण कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ—किसी बगीचे में आम के वृक्ष अधिक हैं और दूसरे प्रकार के कम हैं, तो अन्य वृक्षा के होते हुए भी व्यवहार दृष्टि से वह बगीचा आम का ही कहलाता है, क्योंकि उसमें आमवृक्षों की अधिकता है। यहां घनोदधि पर पृथ्वी के ठहरने की जो बात कही है, वह इसी पृथ्वी की अपेक्षा से है।

उस पृथ्वी पर रहने वाले त्रस और स्थावर जीवों का व्याख्यान भी प्रायः अपेक्षा से है, क्योंकि सात लोकों को ही पृथ्वी कहते हैं, मगर मेरुपर्वत पर और आकाश पर भी प्राणी रहते हैं। अतः पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीव रहते हैं, इस कथन का अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं वे नहीं रहते।

अब यह भी देखना है कि अजीव, जीव के आधार पर है, या जीव, अजीव के आधार पर है ? जड़ चेतन ने आधार दिया है या चेतन को जड़ ने आधार दिया है ? इस संबंध में शास्त्रकार कहते हैं,—‘अजीवा जीवपइष्टिया।’

शरीर, अजीव पुद्गल का संग्रह है, लेकिन इसका अधिकारी जीव है। मनुष्य ने मूकान बनाया है। वह चाहे तो उसे गिरा भी सकता है। इसी प्रकार पहाड़, शरीर का ढाँचा, कान, नाक आदि

सब जीव के बनाये हुए हैं। यद्यपि कई लोग इन सबका कर्त्ता ईश्वर बतलाते हैं, मगर इसमें सत्यता नहीं है। यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है और यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आत्मा स्वयं ही कर्त्ता है। आत्मा अनादि है और उसकी शक्ति अपरिमित है। वह अपरिमित शक्ति कर्म-संयोग से दबी हुई है, इसलिये आत्मा को उसका ज्ञान नहीं है। आत्मा अपनी शक्ति को जान ले तो वह पूर्ण है। आत्मा बाहर की ओर देखने का अभ्यासी हो रहा है। वह अपनी ओर नहीं देखता। इसके लिये एक उदाहरण लीजिये :—

एक साहूकार के लड़के के संरक्षक मर गये। वह लड़का ऐश आराम में और गुंडों की सोहबत में पड़कर अपना धन खोने लगा। उसका पिता साहूकार बहुत होशियार था। उसने कुछ धन ऊपर रक्खा था और कुछ जमीन में गाड़ दिया था। धन इस चतुराई से गाड़ा गया था कि जानकार को ही मिल सकता था। उस गड़े हुए धन का हाल एक स्वामीभक्त मुनीम के सिवा और किसी को मालूम नहीं था। मुनीम ने उस लड़के से कहा—'या तो तुम अपनी अकल से चलो या मेरी अकल से चलो; मगर गुंडों के इशारों पर मत नाचो। धन को वृथा मत गवाँओ।' मुनीम की बात लड़के ने नहीं मानी। मुनीम काम छोड़ के चला गया। धीरे धीरे साहूकार का लड़का जमीन-जायदाद सब कुछ

बेंच कर भिखारी बन गया। वह माँग माँग कर खाने लगा। माँगने पर कोई दे देता तो प्रसन्न होता, न देता तो उसके दुःख का ठिकाना न रहता। इसी प्रकार दिन बीतते गये।

एक बार माँगते-खाते वह अपने मुनीम की दुकान पर चला गया। लड़के ने मुनीम को तो नहीं पहचाना, परन्तु मुनीम ने उसे पहचान लिया। मुनीम ने उससे पूछा-कहो, यह क्या हाल है? लड़के ने कहा-हाल जो कुछ है, सो दीख रहा है। टुकड़ा हो तो खाने को दीजिए। तब मुनीम ने कहा-तुम्हारे घरके टुकड़े ही मेरे यहाँ हैं। मैं आप का वही मुनीम हूँ। प ने मुझे पहचाना नहीं!

मुनीम को पहचान कर लड़का रोने लगा। मुनीम की आँखों में भी आँसू छलक आये। मुनीम ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा-रो मत मेरे बेटे! बाहर का धन गया, परन्तु भीतर की शक्ति अभी विद्यमान है।

मुनीम, लड़के को लेकर उसके घर आया और गड़ा हुआ निधान बतला कर उसका काम बना दिया। लड़का बोला-मुनीमजी, मैं भिखारी बन चुका था। आप ने यह निधान बतलाकर कितना अनुग्रह किया है, कह नहीं सकता! तब मुनीमजी बोले-भैया, तुम्हारी चीज तुम्हें बतला दी, इसमें मेरा क्या अनुग्रह है?

! तुम्हारे भीतर ईश्वरीय तत्त्व भरे हुए हैं, लेकिन इन्हें भूलकर तुम संसार के भिखारी बने हुए हो !

भगवान् कहते हैं—गौतम ! शक्ति जीव में ही है । जीव ने ही अर्ज को पकड़ रक्खा है । संसार में जितने पदार्थ हैं, सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे जीव द्वारा बने हुए हैं । जीव ने ही पृथ्वा रूप आकार बना रक्खा है । पानी (शरीर) भी जीव ने ही बनाया है । अग्नि, पवन, चिऊँटी, हाथी, राजा, रंक, नारकी, देव आदि सब रूप जीव ने ही धारण कर रक्खे हैं । किसी की ताकत नहीं कि वह जीव को पकड़े । जीव ने ही सब को पकड़ रक्खा है ।

जैन सिद्धान्त तो कहता ही है, मगर श्रुतियाँ भी यही बात कहती हैं ।

एक जगह कहा है—यह आत्मा पृथ्वी के भीतर रहता हुआ भी पृथ्वी से अलग है—रहता यह पृथ्वी में है, मगर पृथ्वी नहीं है । जैसे देह और देही अलग है, उसी प्रकार पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाला जीव अलग है । आत्मा पृथ्वी को जानता है, मगर पृथ्वी आत्मा को नहीं जानती । आत्मा ने पृथ्वी का शरीर धारण कर रक्खा है ।

जैन शब्द 'पृथ्वीकायिक' जीव कहता है । पृथ्वीकायिक का अर्थ—पृथ्वी जिसका शरीर है, ऐसा जीव ।

बृहदारण्यक में कहा है—पृथ्वी, आत्मा का शरीर है । आत्मा, पृथ्वी में रहता हुआ उसे प्रेरित करता है । ‘यश्चायमस्यां पृथ्वीव्यां तेजोमयोऽमृतपुरूपः’ इत्यादि । (पंचमब्राह्मम्)

जैन शा नुसार पृथ्वीकाय के जीवों में काय का योग है या नहीं ? अवश्य है । पृथ्वीकाय का जीव व्यंजन भी करता है, मगर बारीक होने से देख नहीं पड़ता ।

बृहदारण्य में कहा है—वह आत्मा अन्तर्यामी है और अमृत है ।

पृथ्वी के समान पानी के संबंधमें भी यही बात है । पानी भी आत्मा का ही खेल है । आत्मा ने ही परमाणुओं को पकड़ कर पानी बनाया है । आत्मा पानी में है, मगर पानी से अलग है । पानी को वह जानता है, पर पानी उसे नहीं जानता । वह पानी में रहता हुआ पानी में प्रेरणा उत्पन्न करता है वह अन्तर्यामी है और अमृत है ।

इसी प्रकार वायु, अग्नि, मन आदि के लिए भी श्रुति है । तात्पर्य यह है कि अजीव को पकड़ने वाला जीव है । अजीव आप ही समुदित नहीं हुआ है, इसे समुदित करने वाला जीव है । आप जरा आंख खोल कर देखिए । सोईए मत, जागिए ।

थाने छाआई अनादि की नीद जरा टुक जीवों तो सही । जीवों तो सही चेतनजी जीवों तो सही—

“जरा ज्ञानादि जल छोट गगन-पट धोवो तो सही”

ज्ञानी पुरुष अपने और पराये आत्मा का अभेद करके कहते हैं—जागो ! अनादि काल की नींद भंग करके जरा देखो कि सामने क्या है ? मोह रूपी अनादि कालीन निद्रा का परित्याग करो ।

आप सोचते होगे—हम कैसे जागे ? हम कौन-सी नींद सता रही है ? मगर नहीं, यह नींद ऐसी है कि कठिनाई से पहचानी जाती है । यह अज्ञान की निद्रा है । अज्ञान क्या है ? है कुछ और समझना कुछ और ही, यही अज्ञान है इसी अज्ञान के कारण आत्मा दुखी हो रहा है । अज्ञान छोड़कर देखो कि हम मुझे सरोड़ कर चलते हैं, कमर में बल डाल कर चलते हैं, परन्तु चलते किस पर हैं ? अगर पृथ्वी ने आपको आश्रय न दिया होता तो आपकी अकड़ कहां तक निभती ? समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं कि अमुक जगह भूकम्प हुआ, जर्मन फट गई, फिर भी आप में अहंकार घुसा हुआ है । अन्यान्य देशों की भांति आपको भूकम्प का अधिक भय नहीं है, तथापि इस बात का तो करना ही चाहिए कि आपको आश्रय देने वाली पृथिवी क्या है ? इस विषय में जैन सिद्धान्त ने खूब व्याख्या की है । जैन सिद्धान्त में पृथ्वी काय के जीवों का भी खूब वर्णन किया गया है । उनका शरीर, अवगाहना, संहनन, संस्थान आदि सभी

कुछ बतलया गया है। पृथ्वीकाय के जीव की अवगाहना अंगुल के असंख्यानेव भाग बराबर है। वे ऐसी अवगाहन वाले छोटे-छोटे अनेक जीव मिले हुए हैं, इसी कारण-हिमालय और सुमेरू जैसे बड़े-बड़े पर्वत हैं।

सामान्यदृष्टि से मेरू का विचार करते हैं तो मेरू एक ही कहा जाता है, परन्तु उसमें रहे हुए पृथ्वीकाय के जीव असंख्य हैं आर वे सभी मेरू हैं। एक घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, ते, बिल्ली, चूहे आदि सभी उस घर को अपना-अपना बतलाते हैं। इसी प्रकार अनेक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में यह पृथ्वी बनी है। मगर आप स्थूल को पकड़ कर सूक्ष्म को भूल रहे हैं। यही आपकी भूल है!

तात्पर्य यह है कि आप अभिमान करते हैं, मगर यह नहीं देखते कि अभिमान करने योग्य कौन-सी बात आप में है। अगर यह पृथ्वी के जीव बिखर जावे तो कैसी बीते ? समष्टि से ही यह संसार है। अगर सब जीव बिखर जाएं तो उथल पुथल हो जाए।

आपको यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते हैं, वह मिलने के हैं या बिखरने के हैं ? कृपक खेती करते हैं, तब अन्न निष्पन्न होता है। वे पृथ्वी की सहायता से ही अन्न उत्पन्न करके उसका संग्रह करते हैं। ऐसा न करे तो संसार में हाहाकार

मच जाय । संग्रह ही आधार है । इसलिए आप ऐसा कोई काम न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण और शरीर का वियोग मत करो । इनका वियोग न करना ही दया है । मगर कठिनाई तो यह है कि आप जीवों को भंग करने में लग रहे हैं ?

आप मोचते होंगे कि संसार में रहते हुए ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है ? लेकिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते और तोड़ने-फोड़ने से सर्वथा नहीं बच सकते, तो भी कम से कम मन में जोड़ने की भावना तो करो । ध्यान में इतनी बात तो रखो कि मुझ में बिखेरने और जोड़ने की-दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं । आप यह तो देखते हैं कि हिंसा, भूठ के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन यह क्यों नहीं देखते कि हम हिंसा से जीवित हैं या अहिंसा से जीवित हैं ? आप की माता ने आप का पालन हिंसा की भावना से किया है या अहिंसा की भावना से ? जगत् का व्यवहार सत्य से चलता है या असत्य से ? आपको भूख लगी हो, फिर भी आप कहें कि मुझे भूख नहीं है तो कब तक काम चलेगा ? वास्तव में सब काम सत्य से ही चल रहे हैं, मगर आप ने असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना निर्बल बनाली है ।

मतलब यह है कि हमें सब प्रकार के भ्रमों का परित्याग कर के परमार्थ तत्त्व का विचार करना चाहिए । सत्य का अन्वेषण करने वाला ही कल्याण का भागी होता है ।

मूल बात यह थी कि अजीव, जीव पर प्रतिष्ठित है जैसे पानी आधेय और पात्र आधार है, विना आधार के आधेय नहीं रह सकता, इसी प्रकार संसार जिस आकार में दृष्टिगोचर होता है, उस आकार का मूलधार जीव है। अर्थात् अजीव जीव की सत्ता में है।

पुद्गल शब्द का अर्थ ही मिलना और बिखरना है। पुद्गल में स्थायित्व नहीं है। पुद्गल में उत्कृष्ट स्थिरता सत्तर (७०) कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक की है, मगर यह भी जीव की शक्ति से ही है। जीव, पुद्गल को इतने समय तक ठहरा रख सकता है। आत्मा सहित मानव शरीर सौ वर्ष तक भी टिका रहता है, परन्तु आत्मविहीन शरीर कितने दिन तक ठहर सकता है? शरीर तो वही है, मगर उसे टिका कर रखने वाला चला गया। इसी कारण अब वह नहीं टिक सकता।

प्रश्न होता है अगर जीव ने अजीव को टिका रखता है तो जीव शरीर को सा वर्ष तक ही क्यों टिका रखता है? अधिक क्यों नहीं टिकाता? कदाचित् यह कहा जाय कि जीव की इच्छा सौ वर्ष से अधिक टिकाने की नहीं है, मगर मरना कौन चाहता है? सौ वर्ष का वृद्ध भी युवा पुरुष की भोंति दीर्घ जीवन की अक्रांक्षा रखता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न का ठीक समाधान क्या है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु भी एक प्रकार से, चाहने से होती है । चाह दो प्रकार की है--एक दिखावटी एवं बनावटी चाह और दूसरी असली एवं सच्ची । सच्ची चाह मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और बाहर पूरी होती है । मकान एक दिन किसी की इच्छा-शक्ति में आया और तभी बना । वह इच्छा शक्ति अगर निर्बल होती तो मकान न बनता । लेकिन मकान विषयक इच्छा शक्ति प्रबल थी, इससे मकान बन गया । इसी प्रकार जीव की इच्छा शक्ति उसके जीवन और मरण का कारण होती है । मगर बच्चों के खेल की-सी इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता, इच्छा शक्ति में प्रगाढ़ता होनी चाहिए ।

प्रकृत में देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्य का जीव जब नहीं निकलने लगता है--अटक जाता है, तो उससे लोग पूछते हैं--आप क्या चाहते हैं ? उसके कुछ कहने पर जब उसे संतोष दिला दिया जाता है कि वह काम हो जायगा, तब वह प्राण छोड़ देता है । इस प्रकार जीव ने ही शरीर टिका रक्खा है । इसी प्रकार अन्य अजीवों को भी जीवों ने ही टिका रक्खा है, इसी कारण भगवान् कहते हैं--'अजीवा, जीव संठिया ।' अर्थात् अजीव जीव पर आश्रित हैं । ओर 'जीवा कम्मसंठिया' अर्थात् जीव कर्म पर आश्रित हैं । यहां तक छह प्रकार की स्थिति का वर्णन किया गया ।

सातवे बोल का आशय यह है कि चेतन पदार्थ, जड़ को ग्रहण करके उन्हे संग्रह करता है । यहां चेतन मे आत्मा का और जड़ मे मन आदि पौद्गलिक वस्तुओं का ग्रहण होता है । इसमें स्पष्ट है कि आत्मा ने मन आदि समस्त वस्तुओं को अपनी सुविधा के लिए संगृहीत कर रक्खा है और वे सब उमी आत्मा के सेवर हैं आत्मा भिन्न पदार्थ है और मन आदि भिन्न हैं । मन आत्मा का साधन है, आत्मा मन का स्वामी है । इसलिए मन की अपेक्षा आत्मा महान् है । शरीर के सब अवयव वास्तव मे जड़ है—पौद्गलिक है । नेत्र देखते है, मगर देखने की शक्ति वास्तव मे नेत्र की नहीं है । आत्मा की शक्ति के स्रोत विभिन्न इन्द्रियो को प्राप्त होते हैं और तभी वह अपना-अपना काम करती हैं । इसलिए वास्तविक दृष्टा आत्मा है, जो नेत्रों को साधन बनाकर देखता है । दृष्टि कम हो जाने पर ऐनक लगाया जाता है, मगर ऐनक दृष्टा नहीं है, उसी प्रकार नेत्र भी दृष्टा नहीं है । दृष्टा आत्मा है ।

इसी प्रकार मन दृष्टा नहीं, वह भी साधन मात्र है । नेत्र, कान, नाक तत्वचा आदि की तरह मन को भी आत्मा का साधन ही समझना चाहिए । आज लोग गहराई मे नहीं घुसते इस कारण उन्हे असल तत्व का पता नहीं चलता । 'जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठि ।' बाहर से भीतरी तत्व कैसे दिखाई दे सकता है ?

कोई पूछे, दृष्टा बड़ा है या दृश्य ? संसार के सारे पदार्थ दृश्य है और आत्मा दृष्टा है । अब इन दोनों में बड़ा कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में यह प्रश्न करना ही उचित होगा कि जाहरी बड़ा है या हीरा ? हाँडिया बड़ी है या उसकी परीक्षा करने वाला ? सब समझदार यही स्वीकार करेंगे कि दृश्य की अपेक्षा दृष्टा बड़ा है । मगर आज हम इससे विपरीत होता देखते हैं । आज लोग व्यवहार में दृष्टा को छोटा और दृश्य को बड़ा मान बैठे हैं । उन्हें दृष्टा की कोई चिन्ता नहीं, चिन्ता है केवल दृश्य की । आत्म तत्त्व का ध्यान मूल कर लोग जड़ पदार्थों के लिए ही व्याकुल हो रहे हैं । इसका कारण अज्ञान है । अज्ञान के कारण लोगों ने असली तत्त्व को विसार दिया है और दृश्य पर अपने आपको निछावर कर रहे हैं ।

मन, भाषा, इन्द्रियां तथा अन्य पदार्थ दृश्य है, और आत्मा इन सब का दृष्टा है । शरीर भी आत्मा का साधन और दृश्य है । यही कारण है कि शरीर का नाश होने पर भी ज्ञानीजन दुःख का अनुभव नहीं करते । इस के विरुद्ध, आत्मा के प्रतिकूल आत्मा को कर्मबंधन में डालने वाला कोई भी कार्य इन्हें सहन नहीं होता । अज्ञानी शरीर को ही सब कुछ ममकता है, और ज्ञान के लिए आत्मा सर्वस्व है ।

आप कह सकते हैं कि शरीर की चिन्ता क्यों न की जाय । क्या हम पशु हैं जो शरीर की या अन्य पदार्थों की चिन्ता न करे । हम मनुष्य, पशुओं की तरह नहीं रहना चाहते । हमारे घर-द्वार है, पी, बाल-बच्चे हैं इन सब की चिन्ता छुड़वा कर हमें पशुता की ओर ले जाना क्यों उचित है ? मगर इस प्रकार की आशंका निर्मूल है अगर पशुता की ओर ले जाने की इच्छा होती तो उपदेश देने की ही क्या आवश्यकता थी । बल्कि हम तो पाशविक जीवन से मनुष्य को ऊँचा उठाना चाहते हैं । मनुष्य को पशुता से बचाकर, सच्चा मनुष्य बनाकर देवत्व की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही ज्ञानी उपदेश देते हैं । मनुष्य ऐसे-ऐसे काम करता है, जिन्हे करने में पशु भी लज्जित होता है । उन्हीं कार्यों से मनुष्य को दूर रखने के लिए यह उपदेश दिया जाता है कि—तुम वैसे कार्य मत करो, जिनसे तुम्हारा अस्तित्व पशुओं से भी निम्न कोटि का बन जाय । नी पुरुष कुटुम्ब पालन का निषेध नहीं करते, मगर उससे भी महान् और पवित्र उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं आर कुटुम्ब के संबंध में मनुष्य ने जो सुद्र कल्पना बनाली है संकीर्ण सीमा निर्धारित कर रखी है, उसे विशाल-विशालतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं ।

मनुष्य में बुद्धि अवश्य है, किन्तु वह दृष्टा को भूलकर भ्रमवश दृश्यको ही सब कुछ मान बैठा है । अपने दृष्टापन को

भूल कर दृश्य के लिए ही परेशान रहता है। वह अपनी गुरुता को विसर गया है और तुच्छ वस्तुओं को अपने से अधिक मूल्यवान् मान रहा है। एक कारीगर ने पुतली बनाई। पुतली जमीन पर गिर कर फूट गई। अब अगर कारीगर उसके लिए रोता-बिलखता है, तो पुतली बड़ी कहलाई या कारीगर बड़ा कहलाया ?

‘पुतली !’

मनुष्य अज्ञान के कारण रोता है। वह वस्तु स्थिति को नहीं पहचानता, इसी से रोता है। जरा—जरा सी बातों के लिए रोना, अज्ञानपूर्ण है और पशुसे भी नि होने का प्रमाण है। वास्तव में पौद्गलिक पदार्थों के फेरमे पड़ जाने के कारण ही मनुष्य वास्तविकता से बहुत दूर जा पड़ा है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य, मनुष्य के लिए इतना भयंकर हो पड़ा है, जितना सांप भी नहीं होता। सांप के काटने से थोड़े ही मनुष्य मरते हैं, मगर मनुष्य के काटने से प्रति वर्ष लाखों मनुष्य मरते हैं। यह विशालकाय तोपें, मशीनगनों और वायुयान आदि विनाश के दूत, क्या मनुष्य ने मनुष्य के शिकार करने के लिए ही नहीं बनाये हैं ? इन सब का कारण क्या है ? यही कि मनुष्य वास्तविकता भूल गया है और भौतिक पदार्थों की-ओर ही उसका पूरा लक्ष्य आकर्षित हो गया है।

शास्त्रकार कहते हैं—संग्राहक होने के कारण आत्मा बड़ा है। संग्रह किये हुए पदार्थ जड़ है। इसी से वे आत्मा के मुकाबिले तुच्छ हैं। इन तुच्छ वस्तुओं के लिए आर्त्तिध्यान करना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं। भक्तों में भी यद्यपि आर्त्ति होती है, किन्तु वह सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं है। उसके हृदय मंदिर में जब काम, क्रोध आदि बलवान चोर घुसने लगते हैं। और वह उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाता है, तब भक्त में आर्त्ति उत्पन्न होती है और वह अपने स्वामी को दीनता पूर्वक पुकारने लगता है। समय, पैसा, मकान, दुकान, यहां तक कि शरीर नष्ट होने पर भी उसे दुःख नहीं होता। क्यों कि वह आत्मतत्त्व को जानता है और उसे सदैव उसी की चिन्ता लगी रहती है। आत्मतत्त्व के समस्त संसार का सम्पूर्ण वैभव उसके लिए तिनके के समान है।

जैसे बाजीगर नकली बाग लगाकर उसे उड़ा देते हैं, रुपये बनाकर उन्हें लोप देता है, किन्तु इन चीजों के लिए वह रोता नहीं है, क्यों कि वह उनकी वास्तविकता को भली भांति जानता है कि यह कैसे बनी और इनका मूल्य क्या है ? इसी प्रकार अगर सब लोग आत्मा एवं शरीर आदि पदार्थ के सम्बन्ध को और उसके महत्व भली भांति जान ले तो फिर रोने बिलखने का कोई कारण ही न रहे !

अगर कोई चित्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखलाकर किसी साधारण मनुष्य को यह समझाने का प्रयत्न करे कि इन रंगों में हाथी, घोड़े, आदि के चित्र समाये हुए हैं तो साधारण मनुष्य की बुद्धि में यह बात कदापि नहीं आ सकती। किन्तु वह चित्रकार अपनी तूलीका से जब उसी रंग की लकीरों दीवाल पर बना देता है, तब उन्हें देखकर एक व भी बतला देता है कि यह अमुक जीव का चित्र है, जैसे रंग में चित्र बनाने की शक्ति विद्यमान है, किन्तु दीवाल पर चित्र बनाने से पहले लोग उसे कम ही समझ पाते हैं, उसी प्रकार शास्त्रिय ज्ञान में बहुत बड़े रमर्म छिपे हुए हैं, किन्तु जबतक कोई वैसा चित्र जन साधारण के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक उसका महत्व उनकी समझ में नहीं आता। वास्तव में ज्ञान भी रंग की भांति है इसी कारण भगवानने जगह जगह उदाहरण देकर तत्त्व ज्ञान कराया है।

जीव, अजीव का संग्राहक है अर्थात् अजीव को जीव ने पकड़ रक्खा है, यह आठवें प्रकार की लोकस्थिति है भगवान् कहते हैं—

अजीव जीवसंगहिया ।

जीव ने अजीवों का संग्रह कर रक्खा है। अजीव में जीव पकड़ने की ताकत नहीं है। यह शक्ति जीव में ही है कि वह अजीव को इस रूप में लाया है। अजीव संग्रह-रूप है और जीव इन का संग्राहक है।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि आत्मा संग्राहक है, मगर अपने अज्ञान के कारण वह अपने किये संग्रह का गुलाम बन रहा है ! तुम संग्रह के अधीन हो रहे हो किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि तुम रुपये के नहीं हो, जबर्दस्ती रुपये के बन रहे हो। तुम जबर्दस्ती उसके बनते जा रहे हो। मगर वह तुम्हारी इज्जत नहीं करता। आप रुपये को अपना मानते हैं, फिर उसे रखने के लिए तिजोरी की आवश्यकता है ? इसी लिए न कि वह भाग जायगा ! आप को रुपये की ओर से निरन्तर भय लगा रहता है, फिर भी आप से लोभ और वृष्णा नहीं छूटते !

अप कह सकते हैं कि क्या हम लोग रुपया-पैसा रखना छोड़ दे ? अपने पास की-सम्पत्ति दूसरों को लुटा दें ? इसका उत्तर यह है कि हम आप से यही कहते हैं कि आप पैसे के मत बनो, किन्तु यह सोचो कि मैंने इसका संग्रह किया है इसने मुझे संग्रहीत नहीं किया है। ऐसा समझने से बुद्धि अच्छी रहेगी। बुद्धि अच्छी रहेगी तो संग्रहीत पैसे का विनियोग भी अच्छा होगा। उदाहरणार्थ—आप को एक रुपया मिला। अगर आप यह जानते हैं कि इस रुपये का संग्रह मैंने किया है और इससे कई लोगों का पोषण हो सकता है। तो आप उस रुपये का विनियोग लोगों का पालन करने में करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो रुपये का सद्-विनियोग कहलाया। लेकिन अगर आप ने वह

रुपया ऐसे काम में चर्च न करके किसी वेश्या को दे दिया तो उसका विनियोग ठीक नहीं हुआ। अगर आप समझ जाँएंगे कि रुपया संग्रह है और मैं उसका संग्रहक हूँ तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसके गुम जाने पर शोक भी नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात उसका उपयोग करना है।

यहां एक प्रश्न हो सकता है कि अगर जीव, जड़-पुद्गलों का संग्रहकर्ता है तो सिद्ध जीव पुद्गलों का संग्रह क्यों नहीं करते? अगर निरंजन, निराकार सिद्ध जीव पुद्गलों का संग्रह नहीं करते तो सिद्धान्तः यह बात कैसे कही जा सकती है कि जड़ को जीव ने संग्रह कर रखा है? इस प्रश्न के उत्तर में शा कहता है:—

जीवा कम्पसगहिया ।

अजीव को पकड़ने की आदत आत्मा की असली नहीं है, वरन् जीव में एक विकारी आदत पैदा हो गई है। इसी विकारी आदत या वैभाविक अवस्था के कारण जीव, जड़ का संग्रह करता है। आत्मा के इस विभाव को कोई-कोई त्रिगुणात्मिक प्रकृति कहते हैं और जैन-धर्म उसे आठ-कर्ता का कर्म कहता है। इन आठ कर्मों की विकारी आदत के वश हो कर ही जीव, अजीव को पकड़ता है। कर्म का अर्थ है—जो किया जाय, क्रियते

इति कर्म ।' कर्म भी जीव के किये हुए हैं । कर्म के होने से ही जीव अजीव का संग्रह करता है । कर्म न हो तो वह अजीव का संग्रह न करे । सिद्ध जीव इसी कारण अजीव का संग्रह नहीं करते ।

यह आठ प्रकार की लोकस्थिति बतलाई गई । इसमें दो बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । प्रश्न यह है कि इस विषय में छह बातें कहने से ही काम चल सकता था फिर आठ बातें कहने का क्या प्रयोजन है ? छह बातों से काम चल जाने पर भी आठ बातें कहीं हैं, इससे शास्त्र में दोष हुआ या नहीं ? श में 'अजीवा जीवपइष्टिया' और 'अजीवा जीवसंगहिया' यह दो बातें कही हैं, परन्तु इन दोनों के अर्थ में तो कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखाई देता । इसी प्रकार 'जीवा कम्प पइष्टिया' और 'जीवा कम्पसंगहिया' इन दोनों में भी कोई खास अन्तर नजर नहीं आता ।

इसका उत्तर यह है कि पहले वाले में आधार आधेय संबंध बतलाया गया है और अगले में संगू —संग्राहकभाव प्रदर्शित किया गया है । अतः दोनों वाक्य अलग-अलग अर्थ लेते हैं ।

मनुष्य भूमि पर बैठा है, यहां भूमि आधार है और मनुष्य आधेय है । इसी प्रकार जो संग्रह करता है वह संग्राहक कहता है । और जिसका संग्रह किया जाता है, वह वस्तु संग्राह्य कहलाती है ।

अगर तल में लपुआ छोड़ा जाय तो वहां आधार आधे यमान और संग्रह संग्राहक भाव—दोनों होंगे तेल आधार और मालपुआ आधेय है । और तेल संग्राह्य एवं मालपुआ उसका अहक है ।

सार यह है कि संसार की स्थिति किस प्रकार है इस प्रकार उत्तर में इस प्रकार दिया गया है कि जीव में और जीव में—जो कि संसार रूप हैं आधार—आधेय भाव और संग्राह्य—संग्राहक भाव विद्यमान है । इसी से संसार की स्थिति है । मगर जब तक जीव कर्मयु है, तभी तक वह ऐसा करता है, कर्म से मुक्त होने पर ऐसा नहीं करेगा । कर्मयुक्त होने के कारण जीव, अजीवों को भिन्न—भिन्न रूप प्रदान करता है । मनुष्य दूध पीता है । पेट दूध का आधार बना और दुध उसका आधेय आ । परन्तु यदि पेट की अग्नि बुझ गई हो तो क्या होगा ? यार्त् संग्रह—संग्राहक भाव नहीं रहेगा । क्योंकि दूध हजम ही नहीं होगा । जठराग्नि दूध के खल भाग और रसभाग को अलग करती है, इसी से नाक, कान, आँख आदि के रूप में वह परिणत होता है । यह संग्रह—संग्राहक भाव की शक्ति है ।

जीव पुद्गल सम् ध

पाठ-प्रश्न- स्थि एं भंते ! जीवा य
 गला य अ बद्धा, अ पुट्टा, अ -
 औगाढा, अन्नम सिण्णहपाडिबद्धा, अन्नमन्नघड-
 ताए चिंति ?

उत्तर-हंता स्थि ।

न-से णेणं भंते जाव-चिट्ठंति ?
 त्तर-गोय । ! से ज ए हरदे सिया,
 पुण्णे, पुण्णप्प ण्णे, ले ण्णे, वो ट्टमाणे,
 स भरधडत्ताए चिट्ठइ ।

एणं केई रिं णि रदां गं
 मं नावं यासवं, यच्चिदं औगाजे ।
 पूणं गोय । ! । णावा तेिं । वदारे

आपूरे णि । पूरे णि णा, पुण्णप णा,
 ोलदमाणा, बोसट्ट ण, मभरधउत्ताए चिन्
 हंता, चिट्ठइ ।’

से णेणं ोय । ! स्थि णं जीव य
 ज -चिट्ठंति ।

संस् त-छाया-प्रश्न--अस्ति भगवान् ! जीवाश्च पुद्गला
 अन्योन्यवद्धाः, अन्योन्यस्पृष्टाः, अन्योन्यावगाढाः, अन्योन्यस्नेहप्रति-
 बद्धाः, अन्योन्यघटतया तिष्ठन्ति ?

उत्तर-गौतम ! हन्त, अस्ति ।

प्रश्न-तत् केनार्थेन भगवन् ! यावत् तिष्ठन्ति ?

उत्तर-गौतम ! यथान म को हृदः स्यात्, पूर्णप्रमाणाः, व्यप
 लोटचन्, विक्रसन्, समभरघटतया तिष्ठन्ति ।

अथ कश्चित् पुरुषस्तामिन् हृदे एकां महतीं नावं शतास्रवां,
 शतचच्छिद्रां, अवगाहयेत्, तद् नूनं गौतम ! सा नौः तैः आस्रवद्धारैः
 आपूर्यमाणी आपूर्यमाणी, पूर्णा, पूर्णप्रमाणा, व्यपलोटयन्ती, विक्र-
 सन्ती समभरघटतया तिष्ठन्ति ?

हन्त, तिष्ठति ।

तत् तेनार्थेन गौतम ! अस्ति जीवाश्च यावत्-तिष्ठन्ति ।

सू. अर्थ—

—भ वन् ! जीव और पुद्गल परस्पर बद्ध ? परस्पर खूब बद्ध हैं ? परस्पर एक दूसरे में मिले हुए हैं ? परस्पर स्नेह-चिकनाई से प्रतिबद्ध हैं ? और परस्पर धात हो रहे हुए हैं ।

र—हे गौतम हाँ है ।

प्रश्न—भगवन् ! ऐसा होने का क्या कारण है ? यावत्-जीव और पुद्गल इस प्रकार रहे हुए हैं ?

उत्तर—हे गौतम ! जैसे कोई एक तालाब है । वह पानी से भरा हुआ है, पानी से तालाब भरा हुआ है, पानी से लक रहा है, पानी से बढ़ रहा है और वह पानी भरे धड़ के समान है । उस तालाब में कोई पुरुष बड़ी, सौ छोटे छेदों वाली, नाव को डाल दे । हे गौतम ! वह नाव छेदों से भरती-खूब भरती हुई, ल-

“ ई पानी से ब. ” यगी ? और व भरे धड़े
 इन होगी ?

‘ हां, होगी । ’

इसलिए हे गौतम ! मैं कहता हूँ यावत् जीव पुद्ग
 परस्पर धट्ट हो रहे ए हैं ।

व्याख ।

गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! जीव शिव-स्वरूप है, परमात्मा
 है और पुद्गल जड़ एवं मूर्त्त है । तो भी क्या जीव और पुद्गल
 परस्पर संबद्ध हैं ? बहुत संबद्ध हैं ? एक दूसरे से मिले हुए हैं ?
 चिकनाई के कारण परस्पर प्रतिबद्ध हैं ? क्या वे परस्पर मिले
 ए हैं ?

जैसे काजल की कोठरी में जाने पर काजल की रेख-लगती
 ही है, उसी प्रकार जहाँ जीव हैं, वहाँ पुद्गल भी हैं और जहाँ
 पुद्गल हैं वहाँ जीव भी हैं, जीव और पुद्गलों की एकत्र स्थिति
 होने से दोनों का एकत्र अवगाह होता है, अवगाह होने से वे
 स्पृष्ट होते हैं और स्पृष्ट होने से बद्ध होते हैं ।

प्रश्न होता है—अगर एकत्र अवगाह होने से जीव और
 पुद्गल परस्पर स्पृष्ट और बद्ध होते हैं तो क्या सिद्धों के क्षेत्र में

पुद्गल नहीं होते ? अगर होते हैं तो सिद्धों के साथ पुद्गलों का बंध क्यों नहीं होता ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि संसार के जीवों में चिकास है, अतएव उनके साथ पुद्गलों का बंध हो है, सिद्ध जीवों में चिकास न होने के कारण उनके साथ पुद्गलों का बंध नहीं होता ।

चिकास कैसी है, यह स्पष्ट करने के लिए टीकाकार कहते हः—

स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य रेणुना श्लिष्यते यथा ।

गात्रं रागादिष्वकिल्लस्य, कर्मबन्धो भवत्येवम् ॥

अर्थात्—जैसे कोई पुरुष शरीर में तेल चुपड़ कर आँधी में बैठ जाय तो का शरीर रेत से भर जाता है, इसी प्रकार जो जीव राग-द्वेष से भरा है, उसे कर्मबंध होता है ।

जैसे तेल लगे शरीर पर रज लगकर वह मैलरूप हो जाती है, इसी प्रकार जीव में राग-द्वेष रूपी चिकनाई है और कर्मरज सर्वत्र भरी ई है ही; इसी से वह जीव के साथ चिपक जाती है । सिद्धों में राग-द्वेष की चिकनाई नहीं है, अतएव कर्म-रज उन्हें नहीं लगती ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अन्तर नहीं है । अन्तर सिर्फ राग-द्वेष की चिकनाई का है । यही स्निग्धता कर्मबंध का कारण है । जब विशिष्ट धना

से आत्मा की राग-द्वेष की स्निग्धता मिट जाती है, तब आत्मा ही परमात्मा बन जाता है ।

राग-द्वेष के मिटाने का उपाय क्या है ? उपाय कोई कठिन नहीं है । संसारी जीव किसी वस्तु को पाकर हर्ष से उन्मत्त हो जाता है, किसी को पाकर विपाद के गहरे तगर में गोते गिने है । किसी बात से अपमान और किसी से सन्मान की कल्पना करता है । अगर यह स्वभाव छूट जाय और समभाव में स्थित रहने का अभ्यास किया जाय तो राग—द्वेष का अन्त सकता है ।

गौतम स्वामी ने यह प्रश्न इसलिए किया है कि कई दर्शनों में यह प्रतीत होता है कि कर्म, जीव के साथ बंधे हुए नहीं हैं, ऊपर से लगे हैं, एकमेक नहीं हो रहे हैं । यह भी कहना है कि जीव और कर्म एकमेक हो जाँएँ तो जीव का जीवत्व ही मिट जाता । इस मत पर प्रकाश डलवाने के निमित्त ही गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि—भगवन् ! जीव और कर्म ऊपर—से मिले हैं या अन्दर से भी मिले हैं ?

इसके अतिरिक्त गौतम स्वामी के प्रश्न का एक उद्देश्य यह भी है कि जीव अमूर्त और चेतनामय है तथा कर्म मूर्त एवं जड़ । इन दो विरोधी स्वभावों के होते हुए भी दोनों प्रकार एक-दूसरे से संबद्ध होते हैं ?

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उसका आशय यह है कि जीव और कर्म ऊपर-ऊपर से नहीं मिले हैं, किन्तु दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं । अथवा जैसे दूध में घी सर्वत्र है, उसी प्रकार जीव में कर्म भी सर्वत्र लगे हुए है । यह बात दूसरी है कि मर्मस्थान पर चोट पहुँचने के कारण जीव, शरीर का त्याग कर दे, मगर इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जीव सिर्फ मर्मस्थान में ही है । वास्तव में सम्पूर्ण शरीर में आत्मा रहता है ।

अब गोतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! इस प्रकार प्ररूपण करने का क्या कारण है ?

तर्क करने का सभी को अधिकार है । तर्क करने से वस्तुतत्त्व स्पष्ट हो जाता है । मगर तर्क में भी विवेक और श्रद्धा का सम्मिश्रण होना आवश्यक है । शास्त्र में स्थान-स्थान पर कहा है कि अमुक व्यक्ति ने प्रश्न किया, तर्क किया और फिर श्रद्धा की । जब तक तर्क न किया जाय, गाढ़ी श्रद्धा नहीं होती, मगर एकान्त श्रद्धाहीन का तर्क उसे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचने देता ।

गोतम स्वामी के तर्क के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—
हे गोतम ! एक तालाब पानी से लवालब भरा है । उसमें पानी पर पत्तों भरा है । उस तालाब में किसी पुरुष ने नौका

डाली । नौका चली । गौतम, यह वतलाओ कि अगर नौका मे सैकड़ों छोटे बड़े छिद्र हों तो उसमे पानी भरेगा या नहीं ?

गौतम बोले--भरेगा ।

भगवान् ने कहा--वह नौका पानी से पूरी भर गई और डूबकर तालाव के तल भाग में बैठ गई । अब नौका कहां है और और पानी कहां ? यह भिन्नता देखने मे आ सकती है ?

‘नहीं ।’

क्योकि वह नौका और पानी आपस मे मिल गये हैं । जहां जल है वहां नौका है, जहां नौका है वहां जल है ।

इसी प्रकार संसार रूपी द्रव में पुद्गल रूपी पानी भरा है । यह पुद्गल रूपी पानी सम्पूर्ण लोक में सर्वत्र भरा हुआ है । संसार रूपी तालाव के पुद्गल रूपी जल मे जीव रूपी नौका है । नौका का धर्म पानी पर तेरना है, परन्तु जिस नौका मे छेद है, वह उदाहरण में कही हुई नौका के समान पानी में डूब जाती है । इस जीव रूपी नौका मे भी छिद्र हैं । उन छिद्रों के द्वारा पुद्गल रूपी पानी आये बिना कैसे रुक सकता है ? जीव मे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कृपाय और योग ही आत्मत्व हैं और इन्ही से कर्म-पुद्गल आते रहते हैं । जैसे मकान मे दरवाजा, तालाव मे

नाला और नौका में छिद्र होते हैं, उसी प्रकार आश्रय जीव में पुद्गल आने के छिद्र हैं, उन्हें समुच्चय रूप से आस्रव कहते हैं ।

सिद्ध जीवों को कर्म-बंध न होने का यही कारण है कि उन में कर्म आने के छिद्र नहीं हैं। सिद्धों के शरीर ही नहीं है। शरीर कर्म से होता है और सिद्धों में कर्म नहीं है, अतएव शरीर भी नहीं है ।

प्रश्न होता है—संसारी जीवों में आस्रव-छिद्र होने के कारण कर्मों का निरन्तर आगमन होता रहता है ऐसी स्थिति में किसी भी जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि छिद्रों को अगर बंद कर दिया जाय तो कर्म-जल का आना रुक जाता है । नावमें छेद न होगा तो पानी चाहे जितना ऊँचा हो, नाव में नहीं घुसेगा । नाव पानी के ऊपर ही उतराती रहेगी । इसी प्रकार आस्रव रूपी छिद्र बंद कर देने से जीव में कर्मों का आगमन रुक जाता है । आस्रव-छिद्र रोकने का उपाय यह है कि हिंसा को अहिंसा से, भूठ को सत्य से, चोरी को अस्तेय से, मैथुन को ब्रह्मचर्य से, परिग्रह को आर्किचिन्य से, क्रोध को क्षमा से, मान को नम्रता से, माया को सरलता से, और लोभ को संतोष से रोको । इसी प्रकार कर्म-जल आने के समस्त मार्गों को रोक दो । अठारह पापों को रोक देने पर और

जीव में पहले का जो कर्म रूपी घुसा हुआ है, उसे बाहर निकाल देने पर आत्मा निरंजन, निराकार, निर्लेप हो जायगा। अनुभव करके देखो तो इस कथन की सत्यता में तनिक भी संदेह को अवकाश नहीं रहेगा।

नी कहते हैं, अगर इतना मसे नहीं हो सक तो थमिक दशा में एक बात का सहारा ग्रह लो। वह यह है—

तो सुमरन बिन या कलियुग में अवर नहीं आधारो।

में वारी जाउँ तो सुमरन पर दिन दिन प्रेम वधारो ॥पद्म॥

सब का निचोड़ यह है कि और कुछ भी न बन पड़े तो परमात्मा का स्मरण करते रहो। स्मरण ऐसी सरल रीति से भी हो सकता है कि न माला जपनी पड़े न मुँह ही हिलाना पड़े।

“श्वास उसास विलास भजन को दृढ़ विश्वास पकड़ रे!”

ऐसा होने पर संसार के अन्यान्य कामों से शरीर को फुर्लत न मिली तो भी काम बन जायगा। संसार के कामों के साथ भगवद् भजन भी चलता रहेगा। इस प्रकार से भी भजन करते रहोगे तो बोध, मोह आदि दब जाँएंगे।

रागादि को जीतने का दूसरा प्राथमिक उपाय यह है कि द्वेष का बदला, द्वेष से नहीं देना चाहिए। राजनैतिक में भी

का बदला े से देने परिणाम अच्छा हुआ है । इसके कई उदाहरण मौजूद हैं । अपराध का बदला हिंसा के रूप में देने का परिणाम यह होता है कि हिंसा करते-करते निरपराधी की भी हिंसा होने लगती है । शिकार खेलने वाले कहते हैं-अगर हम शिकार नहीं खेलेंगे तो हम में वीरता नहीं रहेगी । लेकिन ऐसी वीरता, वीरता नहीं क्रूर है । इसलिए आसूव की चाल छोड़ कर संवर की चाल चलो । अपराध का बदला प्रेम से दो ताकि स्व-पर का कल्याण हो ।

स्नेह य

मू पा

श्र- स्थिणं भंते ! य यिं भे
सिणे काये पवडइ !

उ र-हंता, तिथि ।

श्र-से भंते ! किं उड्ढं पवडइ, अ
तिरि पवड ?

र-गोय । ! उड्ढे विपवडइ, अहे वि
पवड , तिरिण वि पव ?

श्र-जह से यरे आउय ए अ म -
स उते चिरं पि, दी लं चिट्ठइ त णं
वे ?

र-णे ण्ठे ? एं
 ङिं आगच्छ ।

सेवं ! ! ! !

स्कृ छाया

प्रश्न-अस्ति भगवन् ! सदा समितं सूक्ष्मः स्नेकायः प्रपतति ?
 उत्तर-हन्त, अस्ति ।

प्रश्न-तद् भगवन् ! किम् ऊर्ध्वं प्रपतति, अधः प्रपतति,
 तिर्यक् प्रपतति ?

उत्तर-गौतम ! ऊर्ध्वमपि प्रपतति, अधोऽपि प्रपतति, तिर्यगपि
 प्रपतति ।

प्रश्न-यथा स बादरोऽपकायः अन्योन्यसमायुक्तश्चिरम् अपि,
 दीर्घकालं तिष्ठति तथा सोऽपि ?

उत्तर-नायमर्थः समर्थः । तत् क्षिप्रमेव विध्वंसमागच्छति ।
 तदेव भगवन् ! इति ।

ार्थ-

प्रश्न हे भगवन् ! सूक्ष्म स्नेह आय (ए प्रार का
 जल) परिमित पद्धता है ?

र-गौ ! तं, प ।

वन् ! पर प है, नीचे प ता ,
या तिर । ?

र-गौ ! व भी पड़ । , नीचे भी
पड़ता र तिर । भी प ।

श-भ वन् ! वह सूक्ष्म ज ाय स्थू ज ाय
ी भाँ परस्पर । र, त य त र । है ?

र-गौ ! यह र्थ र्थ ही है । वह सूक्ष्म
ज ाय ी ी न । ता है ।

भ वन् ! यह इसी प्र र है, ऐ । कह र तैतम
स्वा ी विचरते हैं ।

८ । रुद्र

श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया—भगवन् ! क्या यह सत्य
है कि सूक्ष्म स्नेहकाय-अपकाय-निरन्तर पड़ता रहता है ? इस प्रश्न
के उत्तर में भगवान् फर्माते हैं—हे गौतम ! हाँ सदा पड़ता रहता
है । यह प्रमाणयुक्त ही पड़ता है, वादर अपकाय की तरह अप-
रिमित नहीं पड़ता । जैसे वादर अपकाय कही पड़ता है, कही नहीं
पड़ता, इसी प्रकार सूक्ष्म स्नेहकाय भी कही पड़ता है, कही नहीं

पड़ता ऐसा नहीं । सूक्ष्म स्नेहकाय सदा पड़ता रहता है । इसके लिए ऋतु, काल, दिन, रात आदि की मर्यादा नहीं है । यह दिन में भी गिरता है और रात में भी गिरता है ।

पूर्वाचार्यों का कथन है कि सूक्ष्म स्नेहकाय दिन के पहले पहर में और रात्रि के पहले पहर में गिरता है । जाड़े का काल स्निग्धकाल है और ग्रीष्मकाल रूक्षकाल है । अतः सूक्ष्म स्नेहकाय (अष्काय) जाड़े और वर्षा के दिनों में पहर भर तथा गर्मी के दिनों में आधा पहर पड़ता है । इस सूक्ष्म स्नेहकाय से बचाने के लिए लेप लगे हुए पात्र आदि को बाहर नहीं रखना चाहिए । सामायिक में बैठे हुए लोग इसी कारण, खुली जगह में, रात्रि को उघाड़े भिर नहीं रहते । सूक्ष्म स्नेहकाय के संसर्ग से बचने के लिए ही साधुओं को रात्रि के समय ऊपर से खुली जगह में रहने का निषेध किया गया है । दिन को सूर्य के ताप से वे पुद्गल बीच में ही नष्ट हो जाते इससे रोक नहीं को है । साधु को आश्रय में रहना चाहिए । आश्रय चाहे वृक्ष का ही क्यों न हो ।

अब गोतम स्वामी पूछते हैं--भगवन् ! सूक्ष्म स्नेहकाय उर्ध्व लोक में गिरता है, अधोलोक में गिरता है या तिर्छे लोक में गिरता है ? इसका उत्तर भगवान् ने फर्माया—हे गोतम ! तीनों ही लोकों में पड़ता है ।

यहां ऊँचे लोक का अभिप्राय वैनाढ्य पर्वत आदि है, अधोलोक का अर्थ नीचे लोक के ग्राम आदि और तिर्छे लोक का का अर्थ तो तिर्छे लोक है ही ।

गोतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जिस प्रकार वादर अप्काय बूँद-बूँद संग्रह होकर तालाब आदि में भरता है, क्या उसी प्रकार सूक्ष्म स्नेहकाय भी संग्रह होता है ? इस का उत्तर भगवान् ने दिया—गोतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । अर्थात् ऐसी वात नहीं है । गोतम स्वामी पूछते हैं—क्यो भगवन् ! ऐसा क्यो नही होता ? भगवान् फर्माते हैं—गोतम, सूक्ष्म स्नेहकाय ज्यों ही पड़ता है कि उसी समय सूख जाता है । शीघ्र ही उसका विध्वंस हो ज । है ।

गौतम स्वामी ने 'सेवं भंते ! सेवं भंते !' कहा । अर्थात् हे प्रभो ! आपका कथन सत्य है तथ्य है ।

र ज के प्रश्न

थ श

सप्त उद्देशक

विषय-प्रवेश

वती सूत्र के प्रथम शतक का छठा उद्देशक समाप्त हुआ । अब सातवाँ आरंभ होता है । छठे उद्देशक की समाप्ति और सातवें के प्रारंभ का पारस्परिक संबंध बतलाते हुए टीकाकार कहते हैं कि छठे उद्देशक के अन्त में सूक्ष्म अप्काय का शीघ्र नष्ट होना कहा है । नाश का उल्टा उत्पाद है । अतः सातवें उद्देशक में उत्पाद की बात कहते हैं । अथवा छठे उद्देशक में लोक स्थिति का निरूपण किया था, और इस सातवें उद्देशक में भी वही बात बतलाई जाती है । अथवा शतक के प्रारंभ में जो संग्रहगाथा कही थी, उसमें सातवें उद्देशक में नरक का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई थी, अतः यहाँ नरक का वर्णन किया जाता है ।

मूः पाठ—

प्रश्न-नेर ए णं भंते ! रइए वव-

जमणे किं देशेण-देसं उववज्जइ, देसेणं सव्वं
 उववज्जइ, सव्वेणं-देशं उव ज्ज सव्वेणं
 सव्वं उववज्जइ ?

उत्तर गोयम ! नो दे णं देसं उव -
 ज्जइ, नो देसेणं सव्वं उववज्जइ, नो सव्वेणं
 देसं उववज्जइ, सव्वेणं सव्वं उववज्ज ; ज
 नेर ए, एवं जाव वेमाणिए

श्न—नेर या णं भंते ! नेर ए, व्व-
 ज्ज णे किं दे णं देसं आ र्हेइ, देसेणं व्वं
 आ र्हे , सव्वेणं देसं आ र्हे , व्वे व्वं
 आहारे ?

उत्तर गोयमा ! नो देसेणं दे आहा-
 रेइ, नो देसेणं व्वं आहारेइ, व्वेणं वा देसं
 । र्हे , सव्वेणं वा सव्वं आ र्हे ।

प्रश्न एषं ते र एति उव-
दम ए ि दे णं देसं उव ?

उत्तर ज । ववज्ज णे ते व उव -
माणे ि दंडगो भाणियव्वे ।

श्न नेर णं भं नेर एि उव
दृ णे ि दे णं दे आ िइ ?

र हे िव-सव्वेणं । दे ।
रे , व्वेणं वा ं । रिइ, एवं जाव-
वे ि ए ।

स्कृत- । ।

प्रश्न--नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेषु उपपद्यमानः किं देशेन
देशम् उपपद्यते, देशेन सर्वम् उपपद्यते, सर्वेण देशम् उपपद्यते,
सर्वेण सर्वम् उपपद्यते ?

उत्तर—गौतम ! नो देशे न देशमुपपद्यते, नो देशे न सर्वं
मुपपद्यते, नो सर्वेण देशमुपपद्यते, सर्वेण सर्वमुपपद्यते । यथा नैरयिकः

एव यावद् वैमानिकः ।

प्रश्न—नैरयिकः भगवन् ! नैरयिकेषु उपपद्यमानाः किं देशे न देशे माहारयन्ति, देशे न सर्वमाहारयन्ति, सर्वेन देशमाहारयन्ति सर्वेन सर्वमाहारयन्ति ?

उत्तर गौतम ! नो देशे न देशमाहारयन्ति, नो देशे न सर्वमाहारयन्ति, सर्वेण वा देशमाहारयन्ति, सर्वेण वा सर्वमाहारयन्ति ! एवं यावद् वैमानिकाः ।

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेभ्य उद्वर्तमानः किं देशे न देशमुद्वर्तते ?

उत्तर—यथा उपपद्यमानस्तथैव उद्वर्तमानेऽपि दण्डको भणितव्यः ।

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेभ्य उद्वर्तमानः किं देशे न देशमाहारयति ?

उत्तर—तथैव, यावत्-सर्वेण वा देशमाहारयति, सर्वेण वा सर्वमाहारयति । एवं यावत् वैमानिकः ।

सू. अर्थ—

प्रश्न भगवन् ! नारकियों में उत्पन्न होता हुआ

री वि एक भा , ए भा आश्रित र
 उत् होता , ए र्व भा आश्रित
 र उत् होता , र्व भा ए भाग आश्रित
 र उत्पन्न होता है वा र्व भागों का
 श्र र उत्पन्न है ?

— त । री वि ए भा ए
 आश्रित उत्प नहीं , ए र्व भा
 आश्रित र भी उत्प ही होता र र्व भा
 ए भा आश्रित र भी उत्पन्न ही होता; किन्तु
 सर्व भा र उत्पन्न होता । री
 समान वै नित सी प्रार भ । चाहिए ।

प्रश्न—भ व ! र्व भा उत्पन्न होता हु ।
 नारी वि क्या ए भा एक भा आश्रित र
 आहार रता है, ए भा र्व भा आश्रित कर
 आहार करता है, सर्व भा र्व भा से एक भाग आश्रित र
 आहार रता है थवा र्व भागों र भागों र वि
 करके आहार रता है ?

र— ै ! वह ए भा े ए भा ो
 े आहार ीं रा । ए भा े र्व भा
 को ि े र हीं रा । िन्तु र्व भा ो से
 ए ो ि रे । र रा ै या र्व भा ो
 ो को श्रि रे आहार रता है । इसी
 र वैमानि ो ।

न— भ व् ! ररि यो में े उद्वर्त । निक ।
 री । ए भा े ए भा ो श्रित
 रे निक ै है ? त्यादि पूर्ववत् श रा ि ए ।

र— त ! े उत्पन्न ोते हुए े वि य में
 ै, से ी उ र्त े विषय े दे े हना ि ए ।
 श वन् ! ररि यो े र्तमा ै ररि यि
 । ए से ए भा ो को श्रि रे आहार
 रा ै ? ि प्रश्न र । चाहिए ।

र— त ! पहले ी ी तर जा ना ।
 यावत् र्व भा ो से ए दे ो श्रित करे आहार
 । या सर्व ो े र्व भागो ो ि रे
 । र ै । ी प्र र यावत् वैमानि ो जा ।

व्याख्या

अब गातम स्वामी पूछते हैं—भगवन् नारकी जीव नरक में उत्पन्न होता है, तब यहाँ का देश (कुछ भाग) और वहाँ का देश (कुछ भाग) इस प्रकार उत्पन्न होता है, या यहाँ का देश और वहाँ का सर्व, या यहाँ का सर्व वहाँ का देश अथवा यहाँ का सर्व और वहाँ का सर्व, इस रीति से उत्पन्न होता है ? गातम स्वामी के प्रश्न का उत्तर भगवानू देते हैं—हे गौतम ! नरक का जीव नरक में देश से देश उत्पन्न नहीं होता, सर्व से देश उत्पन्न नहीं होता. देश से सर्व उत्पन्न नहीं होता किन्तु सर्व से सर्व उत्पन्न होता है ।

इस प्रश्नोत्तर में सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नरक के जीव का नरक में उत्पन्न होना कैसे कहा गया है । यह शास्त्र प्रसिद्ध बात है कि नारकी जीव मरकर नारकी नहीं होता । मनुष्य और तिर्यच ही मरकर नरक में उत्पन्न हो सकते हैं । फिर इस प्रश्नोत्तर में यह कथन क्यों किया गया है ?

इस प्रश्न का सामाधान यह है कि चलभागे चलिए सिद्धान्त के अनुसार जो जीव नरक में उत्पन्न होने वाला है, उसे नरक का जीव ही कहते हैं; क्योंकि वह मनुष्य या तिर्यच योनि का अयुष्य समाप्त कर चुका है और उसके नरकायु का उदय हो

चुका है । नरकायु का उदय होते ही उस जीव को नारकी कहा जा सक है । अगर ऐसा न माना जाय तो उसे किस गति का जीव कहा जायगा ? मनुष्य या तिर्यच की आयु समाप्त हो गई है : मनुष्य या तिर्यच तो कह नहीं सकते; और नरक में नहीं पँचने के कारण नारकी भी न कहा जाय तो फिर उसे किस गति में कहा जाय ? वह नरक के मार्ग में है, नरकायु का उदय उसके हो चुका है, इसलिए नरक में उत्पन्न न होने भी उसे नरक का जीव ही कहना उचित है ।

गौतम स्वामी के प्रश्न में बड़ा रहस्य है । संसार में अनेक ऐसी बातें हैं, जिनसे अपने तत्त्व की गाड़ी, बचाते हुए निकाल जाना बड़ी कठिनाई का काम है । गौतम स्वामी के प्रश्न में तत्त्व की गाड़ी का बचाव किया गया है । किसी को र भी न और अपनी गाड़ी भी निकल जाए, ऐसा करना बड़ी सावधानी का काम है, यही सावधानी इस प्रश्न में रक्खी गई है । गौतम स्वामी ने अपने प्रश्न में अन्यान्य वादियों के वाद को बतलाते हुए भगवान् से प्रश्न किया है कि प्रभो ! कोई कुछ मानता है; लेकिन आपका सिद्धान्त क्या है, सो कहिए ? भगवान् ने उत्तर में फर्माया—हे गोतम ! मैं चौथा विकल्प मानता हूँ ।

शास्त्रकारों ने संसार-प्रचलित असत् वादों से बचाकर सत्य सिद्धान्त का तिपादन किया है । उन्हें किसी को धक्का लगाना

भी अभिष्ट नहीं था, और न सत्य सिद्धान्त को दबाना ही अभिष्ट था। उन्होंने प्रत्येक बात सीधी-सादी युक्तियों और उपमाओं से सिद्ध करके दिखलाई है। उनकी सादी और बुद्धि-गम्य युक्तियाँ देखकर उन पर विश्वास करना चाहिए। कदाचित् कोई बात समझ में न आवे तो भी यह विचारना चाहिये कि मेरी समझ में न आने से ही कोई बात मिथ्या नहीं हो सकती। मेरी समझ इतनी परिपूर्ण नहीं है कि उसे सत्य-असत्य की कसौटी बनाया जा सके। वीतराग महापुरुषों को राग-द्वेष नहीं फैलाना था, फिर वे असत्य बात क्यों कहते? जिनका राग-द्वेष नष्ट हो गया है और जो ज्ञानी ह, उनकी बात पर विश्वास करना ही विवेक शीलता है।

आप कह सकते हैं कि नारकी जीव नरक में चाहे सर्व से सर्व आश्रित कर के उत्पन्न हो या देश से देश का आश्रय करके उत्पन्न हो, इससे हमें क्या प्रयोजन है? इस संबंध में ज्ञानियों का कथन यह है कि जिनकी बुद्धि संकीर्ण है, वे भले ही छोटी बातों से संतोष कर लें, परन्तु समदर्शी तो सभी पर विचार करते हैं। साधारण लोगो को स्वर्ग की त अच्छी लगती है और नरक की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिनानी, नारकी जीवों से लेकर वैमानिकों तक को समभाव की दृष्टि से देखते है उन्हें किसी पर विपमभाव नहीं है।

एक भोजन थाली में होता है—जो सुन्दर और स्वादु प्रतीत होता है, और दूसरा भोजन पेट में होता है, जो पच रहा है। पेट में जो भोजन पच रहा है, उसकी स्थिति कैसी होती है, यह बात वमन (कै) देख कर आपने जानी होगी। यानी उसे देख कर घृणा होती है अगर आपसे यह पूछा जाय कि थाली के भोजन में क्या उपयोगिता है? और थाली का भोजन सुन्दर और पेट का भोजन घृणाजनक क्यों है? आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? अगर थाली का भोजन भूख न मिटावे और पचे नहीं तो कौन उसे अच्छा कहेगा? इससे प्रकट है कि भोजन की अच्छाई अपनी पाचन शक्ति पर निर्भर है। अगर आप यह चिन्ते लगे कि पेट में गया हुआ भोजन खराब हो जाता है और इसलिए उसे पेट में डालने से क्या लाभ है? ऐसा सोचकर भोजन न करें तो शक्ति कहाँ से आएगी? अगर थाली का भोजन पेट में पहुँच कर भीली के जैसा बना रहे—बदले नहीं तो भुंयकर उत्पात मच जाएगा।

आप थाली के भोजन से प्रीति और पचते हुए भोजन से घृणा करते हैं, मगर ज्ञानी कहते हैं कि आप भ्रम में हैं। जो चीज़ महत्व की है और जिसके कारण ही भोजन का महत्व है, उसे तुम घृणा करते हो! इस प्रकार जब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली चीज़ों के विषय में भी तुम्हारी और ज्ञानियों की दृष्टि में

अन्तर हैं तो स्वर्ग नरक आदि के विषय में तुम्हारी दृष्टि भिन्न प्रकार की हो, यह संभव है। मगर ज्ञानी की विचारणा ही सही और हितावह होती है। आपको नरक के नाम से इतनी घृणा है कि भोजन करते समय आप नरक का नाम भी सुनना नहीं चाहते किन्तु ज्ञानियों के भाव में स्वर्ग-नरक समान है। जिन ज्ञानियों ने मोह को इस प्रकार जीत लिया है, उन्हें नमस्कार करना चाहिए और उनकी बात पर विश्वास करना चाहिये।

कर्म के प्रभाव से ही जीव को नरक में जाना पड़ता है। अगर कर्म का बंध न हुआ होता तो जीव नरक में न जाता। सोना परतंत्र होने पर ही ठोका-पिटा जाता है। गढ़े हुए सोने को सभी पकड़ना चाहते हैं। कोई कहता है—यह कनफूल है, कोई कहता है—यह मेरा कड़ा है, आदि असल सोना गढ़ा न जाता तो वह अपने असली रूप में सोना ही बना रहता। आज अनेक घरों में गढ़े हुए सोने के लिए ही प्रायः झगड़ा होता है। मतलब यह है अगर आत्मा को कर्म रूप उपाधि नहीं लगती तो वह अपने असली स्वरूप में रहता जब कर्म रूप उपाधि लगती है तब उसके अनेक आकार बन जाते हैं। इन अलग-अलग घाटों के ही कारण जीवों का चौबीस दंडकों के रूपमें विभाग किया गया है।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! नारकी जीव आहार करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम ! सर्वभाग से एक देशाश्रित आहार करते

हैं और सर्वभाग से सर्व भागाश्रित आहार करते हैं। यही बात वैमानिकों तक समझना चाहिए।

गौतम स्वामी के यह पूछने पर कि नारकी आहार करते हैं या नहीं; भगवान् ने फर्माया है कि आहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता। आहार अन्न है और वह प्राण के लिए आवश्यक है। जहाँ प्राण है वहाँ आहार है और जहाँ आहार है वहीं प्राण है। आहार चाहे दिखने योग्य हो या सूक्ष्म हो, मुँह से खाया गया हो या रोम अथवा श्वास द्वारा ग्रहण किया गया हो; किन्तु आहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता।

भगवान् ने फर्माया है—सर्व से देश-आश्रित और सर्व से सर्व-आश्रित आहार किया जाता है। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि देश से सर्वाश्रित आहार करते तो ठीक था, क्योंकि मुख रूप एक देश से थाली में पड़ी हुई सब रोटियाँ खा ली जाती हैं; किन्तु सर्व से देश-आश्रित आहार कहा, सो यह कैसे संभव है? यह शंका निर्मूल समझनी चाहिए, क्योंकि सर्व से देश-आश्रित आहार का शास्त्रीय विधान ही समीचीन है। हम लोग जो कुछ भी आहार रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें से कुछ तो हमारा आहार बनता है और कुछ मल-मूत्र आदि के रूप में बाहर निकल जाता है। जो निकल जाता है, वह वास्तव में आहार नहीं है। साधारणतया कहा जाता है कि भक्षण किये हुए पदार्थों में

से दो भाग निकल जाते हैं और एक भाग उपयोगी होता है । आधुनिक विज्ञान से यह प्रतीत हुआ है कि मनुष्य वास्तविक आवश्यकता से कई गुना अधिक भोजन करता है । लोगों को ज्ञान नहीं है कि उनके शरीर को दरअसल कितने आहार की आवश्यकता है ? अतएव जब तक पेट न फूल जाय, लोग अन्धाधुन्ध पेट भरे जाते हैं । लोगों की यह आदत ही पड़ गई है । अगर कोई किसी दिन अपने दैनिक भोजन से कुछ न्यून खाता है तो उसे यह अंदेशा हो जाता है कि आज मैं भूखा हूँ—मैंने पेट भर भोजन नहीं किया । आजकल के श्रीमान् लोग नाना प्रकार के स्वादिष्ट मसाले, अचार और चटनी केवल इसी लिए खाते हैं कि भूख न लगने पर भी पेट ठूस-ठूस कर भर लिया गया । ऐसा करने से उन्हें चाहे जिह्वा सुख मिलता हो या अपनी श्रीमंताई का अनुभव करके घमंड होता हो, मगर शरीर को बहुत हानि पहुंचती है । संसार में एक ओर गरीब लोग भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं, दूसरी ओर बिना भूख के भोजन से जबर्दस्ती पेट भरा जाता है और ज्यादा खाने के लिए नाना विधियाँ काम में लाई जाती हैं ! इसी कारण संसार में अंधेर मच रहा है ।

शास्त्र में कहा है कि खाये हुए आहार में से थोड़े आहार का शरीर के लिए उपयोग होता है, शेष खलभाग के रूप में बाहर निकल जाता है । शास्त्रों में आध्यात्मिकता के साथ ही साथ

शरीर विज्ञान भी कूट-कूट कर भरा है। एक अनुभवी ने बतलाया है कि दस तोला अन्न अगर खूब चबा-चबा कर खाया जाय तो मनुष्य वखूबी जीवित रह सकता है। मगर यहाँ तो हाल ही और है ! जो जितना खा पाता है, वह उतना ही अधिक प्रसन्न होता है ! फिर अगर कहीं पराये घर की भोजन हुआ, तब तो कहना ही क्या है ? फिर तो यह कहावत चरितार्थ होती है:—

परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धिं, मा शरीरे दयां कुरु ।

परान्नं दुर्लभं लोके, शरीराणि पुनः पुनः ॥

अर्थात्—अरे मूढ़ ! पराया अन्न पाकर शरीर दया मत कर। शरीर तो बार बार मिलते ही रहते हैं, मगर पराया अन्न मिलना दुर्लभ है !

सर्व से देश का आहार करते हैं, इस कथन में बहुत रहस्य छिपा है। जैन सिद्धान्त उसे आहार नहीं कहता जो पेट में ठूस लिया जाता है। वरन् आहार वह सारभूत वस्तु है जो खल के अतिरिक्त होती है और जिससे शरीर का निर्माण एवं पोषण होता है मुख द्वारा खाया हुआ आहार आँख, कान, नाक, आदि इन्द्रियों में पहुँचता है। वह शरीर के रोएँ रोएँ में पहुँच जाता है। उस सार-आहार में बड़ी शक्ति होती है। यद्यपि शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचना-पहुँचना वह आहार बहुत अल्प मात्रा

में ही रह जाता है, मगर वस्तु में यह नियम देखा जाता है कि किसी भी वस्तु के ज्यों-ज्यों भाग होते जाते हैं, उन भागों की शक्ति बढ़ती जाती है होमियो-पैथिक औषधों से यह बात सहज समझी जा सकती है।

हमारे सूत्रों की फिलॉसफी थोकड़ो में ही बंद रह गई। थोकड़े रट करके भी हम अपने प्रमाद के कारण उसका व्यवहार नहीं कर सके। यह बारीक ज्ञान यथोचित रूप से प्रकाश में भी नहीं लाया गया है, जब कि बाइबिल जैसे ग्रंथों का नित्य नये रूप में प्रचार हो रहा है। जिस भगवती सूत्र का यह ज्ञान है, उसका भाष्य जर्मनी में बना उससे वहाँ के विद्वानों ने बहुत सी बातें जानीं और बहुतों को व्यवहार में लिया। इसके विरुद्ध हमारे यहाँ के लोग उपेक्षा भाव धारण किये रहते हैं। जो खोजता है, वह पाकर उन्नत बनता है, नहीं खोजने वाले के घर की चीज़ भी उसे लाभदायक नहीं होती। अस्तु।

ऊपर कहे हुए 'सन्वेणं वा देसं' पदों का आशय संग्रह के आहार से है। शरीर के अंगों में गरस्पर संबंध है। कान से सुनी हुई बात चीत फौरन समझ जाता है वास्तव में, शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा, इन्द्रिय रूपी खिड़कियों से सब काम करता है और उन्हीं के संग्रह से वह संग्राहक कहलाता है। आहार भी यही करता है एक भी प्रदेश खाली रखकर आहार नहीं होता, इसी

लिए कहा गया है कि सर्व से देश आश्रित आहार करता है ।

शास्त्र में दूसरी बात यह कही गई है कि जीव सर्व से सर्वाश्रित आहार करता है ! अब इस कथन पर विचार करना चाहिए । सर्व प्रथम यह शंका उपस्थित होती है कि खाने पर मल-मूत्र तो होता ही है, फिर सर्व-आहार क्यों कहा है ? पर यह शंका ठीक नहीं है । गर्भ का बालक, नाल से आहार करता है जितने पुद्गलो का आहार करता है, वे सभी पुद्गल धातुएँ बन जाते हैं । इस दृष्टि से 'सर्व्वेणं वा सर्व्वं' यह कथन ठीक बैठता है ।

शास्त्रों में जहां सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतय विषयों का विशद विवेचन किया गया है, वहां स्थूल विषयों को भी नहीं छोड़ा गया है । उसमें आध्यात्मिक वर्णन के साथ नरक का वर्णन है । इसीलिए शास्त्रों का वर्णन सर्वांग पूर्ण है । मगर हमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण है । हम लोग नरक का वर्णन तो पढ़ते हैं, किन्तु मनुष्यों से घृणा करते हैं । इसी अज्ञान के कारण लोग प्रार्थना से दूर रहते हैं । प्रार्थना में मोह का त्यागने की बात कही गई है । जहाँ मोह है, वहाँ स्व-पर का भेदभाव है और जहाँ स्वपर का भेदभाव है वहाँ पक्षपात के कारण राग-द्वेष का होना अनिवार्य है लेकिन जब तक यह भेदभाव निरूल नहीं जाता, तब तक समस्त ज्ञान, अज्ञान के तुल्य है । गीता में कहा है ।

विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तानि ।

शुनि चैव श्वपाके च, पण्डिताः समदर्शिनः ॥

जो लोग समझदार अर्थात् पंडित है, वे विद्या एवं विनय से संपन्न ब्राह्मण में गौ, हाथी, चाण्डाल और कुत्ते में समदृष्टि वाले होते हैं ।

यह ठीक है कि सिर, पैर नहीं हो सकता और पैर, सिर नहीं हो सकता । मगर पर नीचे हैं, इसीलिए उनसे घृणा करना बुद्धिमानी नहीं है । कहावत—पानी में रहना और मगर से बैर ! भंगी के बिना क्षण भर काम नहीं चलता और उसीसे घृणा की जाय, यह कैसी विपरीत बात है ? स्वदे के मनुष्यों एवं उपाधियों से तो घृणा की जाय और विदेशी मनुष्यो और उपाधियो से प्रेम किया जाय, यह कौनसा ज्ञान है ? लोग जब अपने आपे से गिर गये तो अ-व्यवहार में भी अगर गिर जाएँ तो आश्चर्य की कौन-सी बात है ! दूसरे लोग तुम्हारा उपहास करते हैं । वे सोचते हैं—देखो, यह स्वदेशी मनुष्यों से घृणा करने वाले लोग भी मनुष्य कहलते हैं ! अगर तुम्हारी घृणा आर हाय-हाय धर्म की प्राप्ति होने पर भी नहीं छूटी तो फिर वह कभी नहीं छूटने की ! अब पुरानी एवं निराधार परम्पराओं के गीत मत गाओ, उनसे इस युग में काम नहीं चल सकता । मेरी बात तुम्हें जँचे या न जँचे, मगर सत्य आर हितकर बात कहना मेरा कर्तव्य है अन्तस्तल में उत्पन्न

होने वाले अन्तर्नाद को तुम्हारे कानों तक पहुँचाना मेरा फर्ज है । पॉलिसी ही पॉलिसी में ऊपरी दिखावट करते-करते धर्म की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई । जबतक धर्म कहलाने वालों में सद्भावना का उदय नहीं होता, तबतक धर्म की प्रतिष्ठा नहीं जम सकती ।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! जब जीव की स्थिति नरक में पूरी हो जाती है तो वह एक भाग से एक भाग, एक भाग से सर्व भाग, सर्वभाग से एक भाग या सर्वभ से सर्वभाग के आश्रित निकलता है ? भगवान् ने फर्माया—उत्पत्ति के संबंध में जो बात कही गई, वही निकलने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए ।

तब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवान् ! नरक से निकलता हुआ नारकी देश से देश का आहार करता है या किसी प्रकार ? भगवान् ने उत्तर दिया—इस विषय में भी पहले की ही तरह समझना चाहिए । अर्थात् देश से देश का नहीं, देश से सर्व का नहीं सर्व से देश का अथवा सर्व से सर्व का आहार करता है ।

उत्पात और अ हारविषयक प्रश्नोत्तर

उववज्ज , व्वेणं अद्धं उववज्ज , सव्वज्ज इ,
सव्वेणं सव्वं उववज्ज .

उत्तर—ज पढि णं दं ग तथा
द्धेण णि दंडग णियव्वा । नवरं जहिं
देसेणं देसं उववज्जइ, जिं अद्धेणं द्दं
उववज्जइ, ति भणितव्वं । एवं णाणत्तं, एते
दं णियव्वा ।

- ११ -

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेषु उपपन्नः किं देशेन देशमु-
पपन्नः ?

उत्तर—एषोऽपि तथैव । यावत् सर्वेण सर्वमुपपन्नः । यथा
उपपद्यमाने, उद्वर्तमाने च चत्वारो दण्डकाः, तथा उपपन्नेन, उद्वृत्तेनापि
चत्वारो दण्डका भणितव्याः, सर्वेण सर्वमुपपन्नः । सर्वेण वा देश-
हारयति, सर्वेण वा सर्वमाहारयति । एतेन अभिलापेन उपपन्नेऽपि
ब्रातव्यम् ।

उत्पात ैर अ हारवि गोत्तर

मूल

श्न-ने ए णं ! ैर उवव-
किं दे णं दे उववन्ने ?

उत्तर-एसो ि ेव । जा व्वेणं
सव्वं उव णणे । ज उव ज्ज णे, द-
णो य चत्तारि दंड , उ णं, उव्व-
ट्टेण ि चत्तारि दंडगा णियव्वा । व्वेणं
सव्वे उ वरणे । व्वेणं वा देसं आ रे , णं
वा देसं । रे । एएणं भिलावे
वि, व्वट्टेण ि ने व्वं

श्न-नेर एणं भंते । ए उववज्ज-
माणे किं अद्धेणं द्दं उववज्जइ, अद्धेणं सव्वं

उववज्ज , व्वेणं अद्धं उववज्ज , सव्वज्ज इ,
सव्वेणं सव्वं उ वज्ज .

उत्तर-ज पढिं दं गा तथा
द्धेणं अ दंडग णियव्वा । नवरं जहिं
देसेणं देसं उववज्ज , जिं अद्धेणं द्दं
उववज्जइ, ति भणितव्वं । एवं णाणत्तं, एते
सव्वे दंड णियव्वा ।

संस्कृ - ११-

न-नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेषु उपपन्नः किं देशेन देशमु-
पपन्नः ?

उत्तर-एषोऽपि तथैव । यावत् सर्वेण सर्वमुपपन्नः । यथा
उपपद्यमाने, उद्धर्तमाने च चत्वारो दण्डकाः, तथा उपपन्नेन, उद्धृत्तेनापि
चत्वारो दण्डका भणितव्याः, सर्वेण सर्वमुपपन्नः । सर्वेण वा देश-
हारयति, सर्वेण वा सर्वमाहारयति । एतेन अभिलापेन उपपन्नेऽपि
ब्रातव्यम् ।

प्रश्न—नैरयिको भगवन् ! नैरयिकेषु उपपद्यमानः किम् अर्धेन अर्धमुपपद्यते, अर्धेण सर्वमुपपद्यते, अर्धमुपपद्यते, सर्वेण सर्वमुपपद्यते ?

उत्तर—यथा प्राथमिकेनाष्ट दण्डकास्तथा अर्धेनापि अष्ट दण्डका भणितव्याः । नवरं—यत्र देशेन देशमुपपद्यते, तत्र अर्धेन अर्धमुपपद्यते इति भणितव्यम् । एवं नानात्वं, एते सर्वेऽपि षोडश दण्डका भणितव्याः ।

सू. अर्थ

प्रश्न—भगवन् ! अरियो ७ उत्पन्न नारकी या ए देश ७ ए दे आश्रित रे उत्पन्न है ? (इत्यादि प्रश्न करना चाहिए ।)

उत्तर—गौतम ! यह दंड भी उसी प्रकार जानना । यावत्—सर्वभा से सर्वभा ७ आश्रित रे उत्पन्न होता है । उत्पद्यमान और उद्धृत इन ७ विषय में चार दंडक है, वैसे ही उत्पन्न और उद्धृत ७ विषय में भी चार दंडक कहना । ‘ सर्वभाग ७ भाग आश्रित रे उत्पन्न ’ ‘ सर्वभाग ७ भाग आश्रित रे आहार ’ और ‘ सर्वभाग से सर्वभाग ७ आश्रित करे आहार ’

इन शब्दों द्वारा उत्पन्न और दूत विषय में भी स भ लेना चाहिए ।

र - भगवन् ! नैरयि ों में उत्प होता हुआ नारी या र्ध मा से, र्ध भाग आश्रित र उत्पन्न होता है, अर्धभा से सर्वभा श्रि र उत्पन्न होता है, सर्वभा र्ध भाग ो श्रित र उत्पन्न होता है अथवा र्वभा ो श्रित र उत्पन्न होता है ?

उत्तर- तै ! से पहले वा ों के साथ । दंडक के हैं, उी प्रकार अर्ध के अथ भी । दं हने चाहिए । विशेषता इतनी है - ँ ' ए भा से एक भा को, श्रि र उत्पन्न होता है ' ऐ । पा । ए वहाँ ' र्ध भा र्धभा ो श्रित र उत्पन्न ो है ऐ । पाठ-को । चाहिए । व यही भि ता है । यह मि र लह दंड होते है ।

ठ । ख्या

अब गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं-भगवन् ! नारकी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया-उनके लिए पहले कासा ही क्रम समझना चाहिए ।

पहले गौतम स्वामी ने एक नारकी के विषय में प्रश्न किया था, अनेक के विषय में प्रश्न किया है। यह निरर्थक है; क्योंकि कहीं-कहीं एक के लिए एक नियम होता है और दूसरे के लिए दूसरा। किन्तु नरक में ऐसा नहीं है। वहाँ एक के लिए जो नियम है। वही दूसरे सब के लिए नियम है। यह बात प्रकट करने के लिए ही एक वचन और बहुवचन को लेकर अलग-अलग प्रश्न किये हैं।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी ने 'नरक' के निकलने प्रश्न किया, जिसके उत्तर में भगवान् ने 'नरक'—एक की ही तरह 'नरक' के विषय में भी समझाया चाहिए।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं— 'नरक' में होने क्या अर्धभाग से आधा 'नरक' करके 'नरक' होता है, आधे से आधा होता है, व 'नरक' से आधा 'नरक' करके उत्पन्न होता है, 'नरक' से 'नरक' है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ! पहले कहे हुए आठ दंडको के समान ही यहाँ भी समझाया चाहिए। फर्क केवल इतना है कि उस में जहाँ 'देश से देश उत्पन्न होता है' ऐसा कहा है वहाँ 'आधे से आधा उत्पन्न होता है' ऐसा बोलना चाहिए। आधे से सर्व नहीं, आधे से आधा नहीं। सर्व भाग से आधा भाग हो

और ग भी हो कता है इस प्रकार पूर्वोक्त और यह आठ दंडक मिलकर सब सोलह दंडक होते हैं ।

पहले एक देश (अव) संबंधी प्रश्न किं जा चुका था फिर यहाँ आधे के विषय में क्यों प्रश्न किया गया ? इसका उत्तर यह है कि देश और आधे में बहुत अन्तर है । मूंग में सैकड़ों देश (अवयव) हैं । उसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी देश ही कहलाएगा, किन्तु बीचोंबीच से दो हिस्से होने पर ही आधा भाग कहलाता है । इस प्रकार जीव के दो टुकड़े हों और एक टुकड़ा उत्पन्न हो और दूसरा न हो, यह नहीं हो सकता । यही बतलाने के लिए यह प्रश्नोत्तर किया गया है कि आत्मा के देश या आधा हिस्सा नहीं हो सकता । आत्मा अछेद्य है । गी में भी कहा है—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥

अर्थात्—इस आत्मा को काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती ।

इस प्रकार आत्मा के टुकड़े नहीं होते । वह मारने से मर नहीं सकता, काटने से कट नहीं सकता । नरक में जायगा तो

पूरा जायगा, स्वर्ग में जायगा तो भी पूरा ही जायगा और अगस्त्य मोक्ष में गया तो भी पूरा ही जायगा ।

शास्त्र ने नरक की तीव्र से तीव्र वेदना का जो वर्णन किया है, उसमें भी रहस्य छिपा है । उसके वर्णन से यह ज्ञात होती है कि नरक की जिस भीषण अग्नि को जीव सुलगता है, उसमें पड़कर भी जीव का नाश नहीं होता । नरक में तीखे से तीखे श से तुम्हे काटा गया, फिर भी तुम्हारी सभा आज भी बनी हुई है । तुम अमर रहे और अमर ही रहोगे । जब नरक की वेदना से भी तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई तो संसार की छोटी-छोटी हानियाँ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं ?

आजकल लोग यह बात भूल-से गये हैं कि आत्मा अजर-अमर, अविनाशी है । इसी कारण लोग मृत्यु से बेहद डरते हैं । वास्तव में, 'मैं' बोलने वाला कभी मरता नहीं है । तब मरना क्या भूठी कल्पना है ? अगर मृत्यु भूठी कल्पना नहीं है तो फिर कौन मरता है ? मृत्यु क्या चीज है ? यह सब गूढ़ प्रश्न हैं । आत्मा का सिर्फ रूपान्तर होता है । वह एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है । वा में आत्मा का विनाश नहीं होता ।

केवल आत्मा ही क्यों, संसार में जितनी वस्तुएँ हैं, उनमें

से कोई भी ऐसी नहीं है, जो हो मगर न रहे । जो आज है, वह सदैव थी और सदैव रहेगी । कभी वह मिट नहीं सकती । धूल का एक कण भी कभी सर्वथा अभाव रूप नहीं हो सकता । गीता में कहा है--

नासततो विद्यते भावः, नाभावो जायते सतः ।

अर्थात्—जो चीज़ है, वह कभी ' नहीं ' में नहीं बदल सकती और जो नहीं है, वह कभी हो नहीं सकती ।

उदाहरण के लिए पानी के एक बूद को ही समझिए । स्थूल दृष्टी से यह समझा जाता है कि जल का एक विन्दु सूख कर सदा के लिए असत्--नास्ति रूप बन जाता है मगर यह समझ सही नहीं है । वह अपने मूल तत्व में जाकर मिल जाता है । पदार्थों का सदैव परिवर्तन होता रहता है । कभी घड़े से मिट्टी बनती है, कभी मिट्टी से घड़ा बनता है । इस प्रकार जब एक रज--कण भी नहीं मिटता तो नादि काल से कूद-फाँद करने वाला यह आत्मा कैसे नष्ट हो सकता है ? अगर आत्मा है तो वह सदैव के लिए है ।

घर का आदमी जब मर जाता है तो लोग शोक से व्याकुल होकर रोते हैं, मानो वह कहीं रहा ही नहीं है । किन्तु आत्मा वास्तव में पलटा खा कर दूसरी जगह चला जाता है । व्यवहार

मे भले ही उसे 'मरा' कह दो, मगर तात्त्विक दृष्टि से वह मरता नहीं है।

जब आत्मा अमर है तो रोना किस बात का ? यह ठीक है कि पुत्र जब परदेश जाने लगता है तो माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं। इस जाने में घर का बदला ही तो होता है। और अभ्यास न होने के कारण माता के आँसू आ जाते हैं। अभ्यास हो जाने पर वह रोती-पीटती नहीं है। पुत्र की तरह आत्मा के अधिक दूर पड़ जाने पर लोग कहते हैं—'अमुक व्यक्ति मर गया।' वास्तव में वह पहले जिस ढंग में था, उस ढंग में वह अब वापिस नहीं मिल सकता, इसी लिए लोग रोते-चिल्लाते हैं। मगर ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि रोना-चिल्लाना और छाती पीटना बृथा है। आत्मा मरा नहीं है। उसने एक रूप छोड़ कर दूसरा रूप ग्रहण कर लिया है।

एक बात ध्यान देकर विचारने की है। अगर आत्मा में काया बदलने का स्वभाव न होता तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे यहाँ कैसे उत्पन्न होता ? उसका जन्म होने पर तुम जब खुशी मना रहे थे, तब कोई रो भी रहा होगा ? इस प्रकार की अदल-बदल सदा से होती आई है। प्रकृति का यही नियम है।

एक बात और है। अगर आत्मा सचमुच मर ही गया तो

अब रोने से क्या लाभ है ? रोने से क्या वह लौट आया ? नहीं, तो उस एक के पीछे अपना भी विगाड़ क्यों करते हो ? आत-ध्यान करके क्यों कर्मबंध करते हो ? उदाहरणार्थ—मान लीजिए, एक वृक्ष में दो डालियाँ हैं। पाला (हीम) पड़ने के कारण उनमें से एक डाली जल गई। एक हरी रही। इसके अनन्तर ही वसन्त ऋतु आई। तब हरी डाली में फूल-पत्ते आएँगे या सूखी डाली में ?

‘हरी में !’

उस समय हरी डाली को पुष्प-पत्रों से सुशोभित होना चाहिए या अपनी साथिन के रंज में सूख जाना चाहिए ?

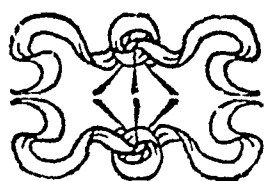
‘हरी होना चाहिए !’

जिस प्रकार एक डाली के सूख जाने पर दूसरी डाली नहीं सूखती, उसी प्रकार, ज्ञानीजन कहते हैं—एक की मृत्यु हो जाने पर तुम क्यों अपना वृथा विगाड़ करते हो ? क्या तुम डाली से भी गये-गुजरे हो ?

आप कह सकते हैं कि डाली-अज्ञानी है, इस लिए वह नहीं रोती, क्योंकि विशेष ज्ञान के विना दुःख-शोक नहीं होता। तो क्या इसका यह अर्थ समझा जाय कि रोना ज्ञान का फल है ? जा बुद्धि रोने का आविष्कार करती है, उसे रोना मिटाने के कार्य में क्यों नहीं लगाते ? क्या ससम्भदारी का यह नतीजा है कि रो-

रो कर आत्मा का नाश किया जाए ? आग लगाने वाला मूर्ख होता है, जो उसे शान्त करना है वह बुद्धिमान कहलाता है । जो रोना बढ़ावे वह अ ।न है और जिससे रोना कम हो वही ।न है ।

ऐसा ज्ञान शा से प्राप्त होता है । और आत्मा की नित्यता का प्रतिवादन करने के लिए ही शास्त्र में नारकी आदि जीवों की तथा उनकी वेदनाओं की विवेचना की गई है ।

वि हग ति और देव-वन

मूलप

श्न जीवेणं भंतेः किं वि गहग समा
वणणए, अवि ग समावणण ?

उत्तर गोयमा ! सिय वि ग ग सम
वणणगे, सिय अि ग ग सम वणणगे, वं
ज व वे णिए

न जीवाणं भंते ! किं वि ग ग
स णणय, अवि ग स णणया ?

उत्तर गोयम ! वि हग समावणणमा
वि, अवि गहइस व गा वि !

श्न — नेइया णं भंते ! किं वि गहगइ

समावर्णगा, अविग्गहगइसमावर्णगा ?

उत्तर गोयमा ! सुव्वे वि ताव हौज्ज
अविग्गहगइसमावन्नगा । अहवा अविग्गहगति
समाव ागा, विग्ग गइसमावन्नगेय । अहवा
अविग्गहगइसमावन्नगा य, विग्गहग समाव
गा य । एवं जीव-एगिंदियवज्जो तियभंगो ।

श्न—देवेणं भंते ! हिड्ढिठए, महज्जुइए
म व्वले, महाय , सक्खे, म ाणुभावे अवि
उक्कंतियं चयमाणे किंचिका रिवत्तियं,
दुगंळवत्तियं, परिस वत्तियं आ रि नो आहारैइ
अहेणं ाहारेइ, आ रिज्जमाणे आ रिए,
परिणामिज्ज ाणे परिणामिए, पहिणे य आउए
भवइ । जथ्थ उववज्जइ तं आउयं पडिसंवेदेइ
तं तिरिक्खजोणियाउयं वा, णुस्साउयं वा ?

उत्तर—हंता, गोयमा ! देवेणं महाड्ढिठए

जाव — एतु उयं वा ।

संस्कृत-छाया

प्रश्न — जीवो भगवन् ! किं विग्रहगतिसमापन्नकः, अविग्रह-
गतिसमापन्नकः ?

उत्तर — गौतम ! स्याद् विग्रहगतिसमापन्नकः स्याद् अविग्रह-
गतिसमापन्नकः, एव यावद् वैमानिकः ।

प्रश्न — जीवा भगवन् ! किं विग्रहगतिसमापन्नकाः, अविग्रह-
गतिप्रपन्नकाः ?

उत्तर — गौतम ! विग्रहगतिसमापन्नका अपि, अविग्रहगति-
समापन्नका अपि ।

प्रश्न — नैरयिका भगवन् ! किं विग्रहगतिसमापन्नकाः, अवि-
ग्रहगतिसमापन्नकाः ?

उत्तर — गौतम ! सर्वेऽपि तावद् भवेयुरविग्रहगतिसमापन्नका ।
अथवा अविग्रहगतिसमापन्नकाश्च, विग्रहगतिसमापन्नकाश्च । अथवा
अविग्रहगतिसमापन्नकाश्च, विग्रहगतिसमापन्नकाश्च । एव जीव-पञ्चन्द्रि-
यवर्जस्त्रिभङ्गः ।

प्रश्न—देवो भगवन् ! महर्षिकः, महाद्युतिकः, महाबलः, महायशः, महेशाख्यः, महानुभावः, अव्युत्क्रान्तिकम् (अव्यवक्रान्तिकम्) ध्यवमानः किञ्चित् कालं ह्रीप्रत्ययं, जुगुप्साप्रत्यय, परिपह-प्रत्ययं आहार नो आहारयति । अथ आहारयति, आह्नियमाणं आहृतम्, परिणम्यमानं परिणम्, प्रहाणं चायुष्कं भवति । यत्र उपपद्यते तदाऽऽयुष्कं प्रतिसंवेदयति । तत् तिर्यग्योन्यायुष्कं वा, मनुष्यायुष्कं वा ?

उत्तर—हन्त, गौतम ! देवो महर्षिको यावत्—मनुष्यायुष्कं वा ।

२ अर्थ—

प्रश्न—भ न् ! क्या वि वि हगति ो प्रा है या वि हगति ो प्रा है ?

उत्तर—गौतम ! भी वि हगति को प्रा है और कभी अवि ह ति ो प्राप्त है । इसी प्र ार वैमानि तक जानना ।

प्रश्न—भगवन् ! बहुत जीव वि ह ति ो प्राप्त है या अवि ह ति को प्राप्त है ?

उत्तर—गौतम ! व त जीव वि ह ति ो भी प्रा है और अविग्रहगति को भी प्रा है ।

र वन् ! री जीव वि ति ो

। ति ो प्रा हैं ?

र गौ ! ति विग्र ति ो

अथवा से ति इग ति ो प्त और ोई-ोई
वि ति ो प्त है। थवा हुत वि ग ति ो

प्राप्त हैं और बहुत वि ह ति ो प्राप्त हैं। ति र

नि र भं । ति वि (। न्य)

र ए न्द्रिय ती नहीं ।।

—भ न् ! न् द्वि वा ।, हान् तु ति

वा ।, । वा ।, ति वा ।, ।। थ्य

। र - । में च्य ने ला हे । क देव

उजा रण, शा रण, परीष रण

।हार ति र ।। रि । र र है

रिया । । र परि त भी ोता, र

देव ति यु र्वा । ो जाती, इ ति वह

दे । उत्पन्न है वहां ति यु भो ता । तो हे

गवन् ! वह यु र्थिच । स भ्ना जा या नुष्य

। भ्ना य ?

र— ! हात्तद्धि वा देव । यावत्
त्यु प ।त् नुष्य । भी आयुष्य भी समझना चाहिए ।

व ।रु । —

आना-जाना, गमनागमन से होता है, अतः अब गौतम स्वामी गमन-आगमन के विषय में प्रश्न करते हैं । गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जीव विग्रहगति वाला होता है या अविग्रहगति वाला होता है ? भगवान् उत्तर देते हैं—जीव विग्रहगति वाला भी होता है और अविग्रहगति वाला भी होता है । अर्थात् जीव में दोनों प्रकार की अवस्थाएँ हो सकती हैं ।

विग्रह का अर्थ है—मोड़ खाना—मुड़ना । जीव जब एक शरीर छोड़ कर दूसरा नया शरीर धारण करने के लिए गति करता है, तो उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है । कोई-एक जीव एक, दो या तीन बार मुड़ कर उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचता है और कोई जीव बिना मुड़े, सीधा अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँच जाता है । जब उत्पत्तिस्थान पर जाने के लिए मोड़ खाना पड़ता है तब वह गति विग्रहगति कहलाती है । जब बिना मुड़े-सीधा ही चला जाता है, तब उस गति को अविग्रहगति कहते हैं । जीव जब ठंडरा हो, गति न कर रहा हो तब भी उसे अविग्रह वाला यहाँ समझना चाहिए और जब सीधी गति कर रहा हो तब भी अविग्रहगति

वाला समझना चाहिए। अविग्रहगति वाले के यहां दोनों अर्थ विवक्षित हे, ऐसा टीकाकर कहते हैं। यद्यपि प्राचीन टीकाक ने अविग्रहगति का अर्थ सिर्फ सीधी (विना मोड़ वाली) गति ही लिया है, मगर ऐसा लेने से और अविग्रहगति का अर्थ ठहरना न करने से नारकी जीवों में अविग्रहगति वालों की जो वहुलना बतलाई है, वह संगत नहीं बैठ सकेगी।

शास्त्रकारो ने जीव की विग्रह और अविग्रह अर्थात् टेढी और सीधी—इस तरह दो प्रकार की गति बतलाई है। यद्यपि इस वर्णन में अनेक बड़े-बड़े रहस्य िपे हैं, किन्तु बहुत सूक्ष्म बातें न बतलाकर कुछ स्थूल बातें ही आपको बतलाता हूं। यह तो सभी जानते हैं कि चित्त की गतियां, टेढी, और सीधी—दो प्रकार की है। अपने मन की किस समय, कौनसी गति होती है, यह समझ सकना भी अपने लिए कठिन कार्य है तो दूसरे के मन की बात तो समझी ही कैसे जा सकती है ?

कई लोग चित्त की चंचलता को सर्वथा ही रोक देने की चेष्टा करते हैं और उसी में कल्याण समझते हैं, किन्तु ऐसा होना दुःसाध्य है। ज्यो-ज्यो आप चित्त को रोकने का प्रयत्न करेंगे, वह अधिकाधिक चंचल होता जायगा। अतएव उसे सर्वथा रोकने का विचार छोड़कर उसकी चाल चौकसी करना और उसे टेढ़ा-मेढ़ा जाने से रोकना ही अधिक व्यवहार्य है। किसी अच्छे

प्रकार के चिन्तन में फँसाये रहने से ही मन टेढ़ी चाल से बचत है। ली रहने पर वह बड़ा उत्पात मचाता है। इस संबंध में एक उदाहरण लीजिए:—

एक मनुष्य किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करता था। सिद्ध ने उसकी मनोकामना पूरी। सेवक ने कहा—महाराज ! मैं खेती कर-कर के मरता—पचता हूँ, फिर भी पेट नहीं भर पाता। इससे विपरीत जब मैं नगर में जाकर नागरिक लोगों को देखता हूँ तो वे अल्प परिश्रम करके भी खूब मजा—मौज लूटते हैं। मैं साल भर में जितना कमाता हूँ, उतना वे एक ही दिन में उड़ा देते हैं। उन्हें देखकर मैं भी उन्हीं सरीखा धनी बनना चाहता हूँ। इसी इच्छा से आपकी सेवा कर रहा हूँ।

सिद्ध बोले—ठीक, मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ। उसका जाप करने से एक भूत तेरे कब्जे में हो जायगा। वह तेरा सब काम किया करेगा और तेरी समस्त इच्छाएँ पूरी करता रहेगा।

किसान ने मंत्र लिया और उसकी साधना की। साधना से भूत आया। बोला—अब मैं तुम्हारे आधीन हूँ। किन्तु एक भी क्षण मैं बेकार नहीं रहूँगा। अगर बेकार रहा तो तुम्हें खा जाऊँगा ! यह मेरा स्वभाव है।

किसान ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर उसने भूत को

काम बताना शुरु किया। खेत जोतना, बोना, मकान बनाना, योगोपयोग की सामग्री प्रस्तुत करना, आदि सभी कार्य उसने बताने की शक्ति में पूरे कर दिये। यह सब काम पूरे करके भूत ने कहा—अब क्या करना है ? काम बताओ, नहीं तो तुम्हें खाता हूँ।

किसान ने घबराकर कहा—भाई, थक गये होओगे। अब कुछ देर विश्राम कर लो ; फिर काम बतला दूंगा।

भूत—अगर कोई काम न बतलाया तो मैं अपने नियम के अनुसार अभी तुम्हें खाऊँगा।

किसान सकपकाया। सोचने लगा—इसकी अपेक्षा तो मैं पहले ही अच्छा था। उस समय यह शक्ति तो नहीं थी। अब इससे किस प्रकार पिंड छुड़ाया जाय ! क्यों न उन्हीं सिद्ध पुरुष की सेवा में जाऊँ और उन्हीं से अपनी रक्षा की भिक्षा मांगूँ।

उसने भूत से कहा—तू मेरे पीछे-पीछे चल, अभी यही काम बतलाता हूँ। इस प्रकार दोनो सिद्ध पुरुष के पास पहुँच कर सिद्ध पुरुष से किसान ने कहा—महाराज ! आप अपना भूत संभालिए ! बाज आये इससे ! कहाँ तक इसे काम बताऊँ ? अगर कभी न बतला पाया तो मुझे खा जायगा ! ऐसे भूत की मुझे आवश्यकता नहीं। न जाने कब मुझे खा जाय !

सिद्ध ने किसान को सान्त्वना देते हुए कहा—भाई, डरो मत। इसे एक खंभा बनाने का काम बतलादो। किसान ने सिद्ध

के कथनानुसार भूत को खंभा बनाने का काम बता दिया । भूत ने पल भर में खंभा तैयार कर दिया । तब सिद्ध ने कहा—अब इसे कह दो कि जब मैं जो काम बताऊँ, तब वह काम करना । शेष समय में इस खंभे पर चढ़ते-उतरते रहना । भूत चढ़ने-उतरने लगा ।

इस चढ़ने उतरने से भूत हैरान हो गया । उसने कहा--माफ करो भाई, मैं तुम्हारे बुलाने पर आ जाया करूँगा । शेष समय में, कार्य न होगा तो तुम्हें नहीं खाऊँगा ।

किसान भी यही चाहता था । उसने प्रसन्नतापूर्वक भूत की बात मान ली । भूत अपना पिंड छुड़ाकर भागा और किसान ने अपना पिंड छूटा जान संतोष की सांस ली और अपने घर आ गया ।

यह उदाहरण सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है । इसमें अनेक तत्व भरे हैं । जैसे किसान ने पैदा किया, उसी प्रकार आत्मा ने मन पैदा किया है । भूत काम में लगे रहने पर शान्त रहता है और खाली होने पर खाने दौड़ता है । इसी प्रकार मन भी निरन्तर क्रियाशील रहना चाहता है खाली रहना उसे पसंद नहीं, उसे कोई न कोई चटपटी बात सदैव चाहिए । जब यह निकम्मा रहता है तो हमें खाने दौड़ता है और इतना खाता है कि पागल बनाकर छोड़ता है । यह भूत कोई साधारण नहीं है ।

सभी के पीछे यह पडा हु है। जब इसके लिए कोई काम न रहे तो इसे खंभा वता देना चाहिए, जिसपर वह चढ़-उतरता रहे। वह खंभा कौन-सा है ? भगवत भजन का ।

तुम रन विन इण लियुग में वर न को धारो ।
 ॐ ारीजाऊँ तो मरन पर, दिन दिन प्रीत वधारो ॥

पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो ॥

इस प्रार्थना पर ध्यान दो। अगर तुम अपने आत्मा को चक्कर डालोगे तो कभी अन्त नहीं आएगा। अत एव इसे काम वताकर संतोष करो। जब इसे कोई काम नहीं होता तो यह बुरे रास्ते जा कर चक्कर मे फँस जाता है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण नास्तिक बन जाते हैं। विवेकानन्दजी ने लिखा है— यूरोप के बहुत-से लोग केवल मानसिक दुःखों से छुटकारा पाने के लिए मदिरा पीना आरम्भ कर देते हैं। मगर यह उल्टा इलाज है। यदि वे मन को ऊपर बतलाये हुए ईश्वरभक्ति रूपी खंभे पर चढ़ावें-उतारें तो मानसिक दुःख समीप ही नहीं आ सकता। मगर सिद्ध का शरण लिए बिना उन्हे यह युक्ति बतलावे कौन ? मन जब इस काम में लग जायगा तो फुर्त नहीं पाएगा और न हमें खायगा। भगवद्-भजन से अनेक लाभ होते हैं। सब से प्रथम लाभ तो यह है कि भगवान् का भजन करने से भक्त को

दिव्य प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो भजन करना जानता है, वह कभी रोता नहीं। बड़े से बड़ा कष्ट आ पड़ने पर भी वह समान रूप से प्रसन्न रहता है। मगर लोगों की गति-मति विपरीत हो रही है। प्रसन्नता का इतना सुन्दर साधन रहते भी वे मदिरा-पान द्वारा प्रसन्नता का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं।

भजन करने से मन रूपी भूत हमारे वश में हो जाता है। मन सारी शक्तियों का खजाना है। मन ही स्वर्ग, मोक्ष, बंध, नरक, आदि का कारण है। तुकाराम ने कहा है—तुम मन को प्रसन्न करो तो वह तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसे ऐसा प्रसन्न करो कि फिर कभी वह अप्रसन्न न हो। छोटी-मोटी चीजे देकर उसे कुछ देर के लिए वहला लेना ही उसे प्रसन्न करना नहीं है। ऐसी प्रसन्नता क्षणिक है और उसके पश्चात् फिर अप्रसन्नता का उदय होता जाता है। यह प्रसन्नता नहीं है, बल्कि उसे पागल बना देना है। मन को ऐसी चीज दो जिससे वह स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। उचित रूपसे प्रसन्न होगा तो वह तुम्हें सब कुछ दे सकेगा। स्थायी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवद्-भजन ही सर्वोत्तम साधन है। ईश्वर के नाम-स्मरण से भ्रान्ति दूर होगी। नाम, भले ही कोई भी हो, मगर हृदय को छूने वाला चाहिए। अनन्त के अनन्त नाम हैं। उनमें से ओंकार में किसी कट मतभेद नहीं है। अतः भेद भाव छोड़कर सभी लोग

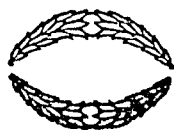
समान भाव से 'ॐ' का जाप कर सकते हैं। भक्ति से मन स्थिर होगा तो जन्म मरण बंद हो जायगा।

मन की एकाग्रता का प्रभाव ही आजकल 'मैस्मेरेजम' विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। मन की शक्ति से लोग जहाजों तक को उल्टट देने में सफल होगये हैं। आजकल इस विद्या के प्रभाव से बच्चों को बेहोश करके अधर उठा दिया जाता है। यह सब मानसिक शक्ति ही का प्रभाव है। जो मानसिक शक्ति इतनी प्रबल है, उसे व्यर्थ मत गँवाओ। वृथा बुरी-भली बातें सोचने से क्या लाभ है? होगा वही जो होना है। अगर थोड़े दिन भी एकाग्र-भाव से ॐ का ध्यान का करोगे तो तुम्हारे हृदय में एक विचित्र शक्ति उत्पन्न हो जायगी। अपनी जिह्वा और अपने नेत्रों को यदि समुचित रूप से अपने अधीन रखने की आदत डालो तो तुम्हारा चित्त शीघ्र ही बश में हो जायगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मौन रखने से मन की शक्ति बढ़ती है। मैंने मौन के गुणों का स्वयं अनुभव किया है। मौन सर्वश्रेष्ठ है, मगर जगत् का व्यवहार बोले बिना नहीं चलते। इस लिए अल्पभाषी होकर अपनी चित्तवृत्ति पर ध्यान रक्खो। देखते रहो, वह क्या करता है और कहाँ जाता है!

चित्त की अविप्रहृगति रहनी चाहिए। अर्थात् उसकी गति टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मन चले या बैठा रहे, मगर सीधा रहे।

भूत की तरह हमें खाने वाला न बने । सदा ईश्वर-भक्ति में तल्लीन रहे, बुरे विचारों में न पड़े, यही चित्त की अविग्रहगति है ।

मन से अच्छे कार्य कर लेने चाहिए । जो कार्य हमें दूसरों से छिपाने पड़े, उन्हें बुरा काम समझना चाहिए । जो कार्य अच्छे समझ कर करोगे, उनमें चाहे आरंभ भी हो, मगर वह प्रायः अल्पारंभ ही होगा । जितने कार्य छिपाये जाते हैं, वे सब महारंभ पूर्ण समझने चाहिए । विवाह के समय लोग अपने संबंधियों को आमंत्रित करते हैं और धूमधाम करते हैं, किन्तु जब व्याभिचार के लिए जाते हैं तब लुक-छिपकर चोरो की तरह जाना पड़ता है । बस, यही अल्पारंभ और महारंभ का भेद है । यद्यपि आरंभ दोनों में है, मगर एक में कम और दूसरे में अधिक है । इसीलिए कहता हूँ—चुपके-चुपके किये जाने वाले कार्य छोड़ दो तो बहुत-से पाप अपने आप दूर हो जाएँगे । उस समय मन की विग्रहगति मिटकर सीधी-अविग्रहगति हो जायगी ।

गर्भ शा

मू पा —

श्न जीवे णं भंते ! गब्भं वक्कममाणे
किं सइंदिए वक्कमइ, अण्णिंदिए वक्कमइ ?

उत्तर— गोयमा ! सिय सइंदिए वक्कमइ,
सिय अण्णिंदिए वक्क इ ।

श्न— से णट्टेणं ? भंते एवं वुच्चइ
सिय इंदिए वक्कमइ सियअ०

उत्तर गोयमा ! दन्विंदियाइं पडुच्च
अण्णिंदिए वक्क ई, भाविंदियाइं पडुच्च सइंदिए
वक्कमइ । तेण्णं० ।

श्न— जीवे णं भंते ! गब्भं वक्कम णे
किं ससरीरी व मइ, असरीरी वक्कमइ ?

उत्तर गोयमा ! सिय ससरीरी वक्कमइ,
सियअसरीरी वक्कमइ ।

श्न—से ण्णट्ठेण ?

त्तर गोयमा ! ओरालिय-वेउव्विय-
आहारयाइं पडुच्च असरीरी वक्कमइ, तेया-
म्माइं पडुच्च ससरीरी वक्क ई, तेण्णट्ठेणं
गोयमा !

श्न—जीवेणं भंते ! गब्भं वक्क माणे
प्पठ याए किं आ रं आ रे ?

उत्तर—गोयमा ! माउओयं, पिउसुक्कं
तं तदुभयसंसिं कल्लुसं, किव्विसं तप्पठयाए
आ रं आहारे ।

श्न—जीवेणं भंते ! गब्भगए माणे
किं आहारं आहारे ?

उत्तर—गोयमा ! जंसे । यानाणावि ।
रसविगतीओ आ रं आहारेइ, तदेकदेसेणं
ओयं आहारेइ ।

प्रश्न—जीवस्स णं भंते ! गब्भगयस
समाणस्स अत्थि उच्चारेइ वा, पासवणे व,
खले इ वा, सिंघाणे वा, वंते इ व, पित्ते
इ वा ?

उत्तर—णो णट्ठे स ट्ठे ।

श्न—केणट्ठेणं ?

उ र गोयमा ! जीवे णं गब्भ ए
माणे जं आहारेइ तं चिणइ, तं सोडंडिय । ए
जाव—फासिंदियत्ताए, अट्ठि अट्ठि—मिं -केस-
सु-रोम-न चाए, से तेणट्ठेणं० ।

श्न—जीवे णं भंते ! व्भगए समाणे
पभू हेणं कावायिं आहारं आहारित्तए ?

उत्तर-गोय । ! णो णट्टे समट्टे ।

श्न-से णट्टेणं ?

उत्तर-गोय । ! जीवे णं गढभगए समाणे
 व्वञ्चो आहारेइ, सव्वञ्चो परिणामेइ, सव्वञ्चो
 उस्ससइ, सव्व णे निस्ससइ, अभिक्खणं आहा-
 रेइ, अभिक्ख णं परिणामेइ, अभिक्खणं उस्ससइ,
 अभिक्ख णं िस्ससइ, आहच्च आहारेइ, आह-
 च्च परिणामेइ, आहच्च उस्ससइ, आ च्च
 निस्ससइ, मा जीवरसहरणी, पुत्तजीवरसहरणी
 उजीव पडि बद्धा, पु जीव फुडा तम्हा आ ण-
 रेइतम्हा परिणामेइ, वरा वि य णं पुत्तजीव
 पडि बद्धा उजीव फुडा तम्हा विणइ, तम्हा
 उवचिणइ, से तेणट्टे णं जाव नो पभू णं
 काव ियं आहारं आहारिण ।

६ त-छाया

प्रश्न-जीवो भगवन् ! गर्भं व्युत्क्रामन् किं सन्द्रियो व्युत्क्रामति
अनिन्द्रियो व्युत्क्रामति ।

उत्तर — गौतम ! स्यात् सेन्द्रियो व्युत्क्रामति, स्याद् अनिन्द्रियो
व्युत्क्रामति ।

प्रश्न — तत्केनार्थेन ?

उत्तर — गौतम ! द्रव्येन्द्रियाणि प्रतीत्य अनिन्द्रियो व्युत्क्रामति,
भावेन्द्रियाणि प्रतीत्य सेन्द्रियो व्युत्क्रामति ! तत्तेनार्थेन ?

प्रश्न — जीवो भगवन् ! गर्भं व्युत्क्रामन् किं सशरीरी व्युत्
मति, अशरीरी व्युत्क्रामति ?

उत्तर — गौतम ! स्यात् सशरीरी व्युत्क्रामति, स्याद् अशरीरी
व्युत्क्रामति ।

प्रश्न — तत् केनार्थेन ?

उत्तर — गौतम ! औदारिक-वैक्रिय-आहारकाणि प्रतीत्य अश-
रीरी व्युत्क्रामति । तैजसकर्मण प्रतीत्य सशरीरी व्युत्क्रामति । तत्
तेनार्थेन गौतम !

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भं व्युत्क्रामन् तत्प्रथमतया कम् आहारम् आहारयति ?

उत्तर—गौतम मातृ-ओजः, पितृशुक्रं तत् तदुभयसंश्लिष्टं कलुषम्, क्लिष्टं तत् प्रथमतया आहार आहारयति ।

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सन् कम् आहारयति ?

उत्तर—गौतम ! यत् तद्-माता नानाविधा रसविकृतीराहारम् आहारयति, तदेकदेशेन ओज आहारयति ।

प्रश्न—जीवस्य भगवन् ! गर्भगतस्य सतः अस्ति उच्चार इति वा, प्रस्रवणमिति वा, खेल इति वा, शिङ्खनकमिति वा, वान्तमिति वा, पित्तमिति वा ?

उत्तर—नायमर्थः समर्थः ।

प्रश्न—तत्केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! जीवो गर्भगतः सन् यदाहारयति तत् चिनोति, तत् श्रोत्रेन्द्रियतया यावत् स्पर्शेन्द्रियतया, अस्थि-अस्थिमज्जा-केश-श्मश्रु-रोम-नखतया, तत् तेनार्थेन ।

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सन् प्रमुर्मुखेन कावलिङ्गम् आहारम् आहर्तुम् ?

उत्तर—गौतम ! नायमर्थः समर्थः ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! जीवो गर्भगतः सन् सर्वत आहारयति, सर्वतः परिणामयति, सर्वतः उच्छ्वसति, सर्वतः निःश्वसति, अभिक्षणम् आहारयति, अभिक्षणम् परिणामयति, अभिक्षणम् उच्छ्वसति, अभिक्षणम् निःश्वसति । आहत्य आहारयति, आहत्य परिणामयति, आहत्य उच्छ्वसति, आहत्य निःश्वसति, मातृजीवरसहरणी, पुत्रजीवरसहरणी, मातृजीवप्रतिबद्धा पुत्रजीवस्पृष्टा, तस्माद् आहारयति, तस्मात् परिणामयति, अपराऽपि च पुत्रजीवप्रतिबद्धा मातृजीवस्पृष्टा तस्मात् चिनोति, तस्माद् उपचिनोति, तत् तेनार्थेन यावत्—नो प्रभुर्मुखेन कावळिकम् आहारम् आहर्तुम् ।

शब्दार्थ—

प्रश्न—भ वन्न ! भर्त्सो उत्पन्नो हो । हुवा जीव कया न्नि य वा । उत्पन्नो भर्त्सो या विना इन्द्रिय । उत्पन्नो होता है ?

उत्तर—गौतम ! इन्द्रिय वा । भी उत्पन्न होता है और वि । इन्द्रिय । भी उत्पन्न होता है ।

—भ वन् ! ो ि कारण ?

उत्तर—तैत ! द्रव्येन्द्रियों की अपेक्षा बिना इन्द्रियों
। उत्पन्न होता है और भावेन्द्रियों की पेक्षा इन्द्रियों
सहित उत्प होता है । इ ि ए तैतम ? ऐ । हा है ।

प्रश्न—भ वन् ! भ में उपजता जीव शरीर सहित
त्पन्न होता है या रीर-रहित उत्पन्न होता है ?

उत्तर—तैतम ! रीर-सहित भी उत्प होता है
और रीर-रहित भी उत्प होता है ?

प्रश्न—भ वन् ! ो से ?

उत्तर - हे तैतम ! तैदारि , वै य और त्हार
शरीरों की अपेक्षा रीर-रहित उत्पन्न होता है तथा तैजस-
कर्मण शरीरों की पेक्षा रीर- हित उत्पन्न होता है ।
इ व ारण तैतम ! ऐसा हा है ।

प्रश्न—भगवन् ! जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही क्या
आहार रता है ?

उत्तर—हे गौत ! ापस में एक दूसरे में मिला
हु माता का र्तिव और पिता ा वीर्य, जो कलुष और
किञ्चिप है, जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही उसका आहार
ता है ।

प्रश्न—भ वन्! भ्रं ीव या ी ?

उत्तर— ैत ! भ्रं ी या ी, ता द्वारा
ये ए ने पार र वि रों ए ी ।
।।। ीव ता ी ।

प्रश्न—भ वन्! भ्रं ी या ीव ी ी ?
मूत्र होता ी ? ी ी ? ना ी मै ीता ी ?
व न ी ी ? पित्त ी ी ?

उत्तर— ैत ! यह ी ी ी-य
हीं ी ी ।

श् — वन्! ी ी ?

उत्तर— ैत ! भ्रं ी र जी ी ी र
।। ी जिस ीहार ी च र ी है, ीहार ी
श्रोत्र ी रूप में यावत् स्पर्शेन्द्रिय ी प ी, इडी ी रूप
में, मज्जा ी रूप ी, ी रूप ी, दाही ी रूप में,
रोमों के रूप में और नखों ी रूप में परिणत कर ी है । इस
िए हे गौतम ! गर्भ में ये जीव ी म ीदि नहीं होते ।

प्रश्न—भगवन् ! भ्रं में या जीव मुख द्वारा व-
र- इस रूप आहार-करने में समर्थ है ?

उत्तर—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है-ऐसा नहीं
हो कता ।

प्रश्न—भगवन् ! सो क्यों ?

उत्तर--गौतम ! गर्भ में या जीव सर्व आत्म से
(रे शरीर) आहार करता है, सारे शरीर परिणमाता
है, र्व- त से उच्छ्वास लेता है, सर्व-आत्म से निश्चाम
ता है, र-वार आहार करता है, बार-बार परिणमाता
है, बार बार उच््वास लेता है, बार-बार निश्चा लेता है ।

चित् आहार रता है, दाचित् परि ाता है, कदा-
चित् उच््वा लेता है, कदाचित् निश्चा लेता है । तथा
पुत्र जीव ोर पहुंचाने में र भूत और ाता र
ने में रणभूत जो मातृजीव-र हरणी नाम ी नाड़ी है,
वह माता जीव साथ संबद्ध ै और त्र जीव
साथ ी हुई है । उस नाड़ी द्वारा पुत्र ा जीव आहार
ले है ैर आहार को परिण ाता है । तथा एक ैर
नाड़ी है जो पुत्र के जीव के साथ संबद्ध है और ाता के
जीव जुड़ी हुई है । उससे त्र ा जीव आहार ा चय

करता है और उपचय रा है। ! इस र
 र्भ- त जीव ख द्वारा व रूप र ने में
 नहीं ।

व्याख्यान-

पहले विग्रहगति का विचार किया गया था। विग्रहगति एक दो, तीन या कभी-कभी चार समय में समाप्त हो जाती है। इस अल्पकाल में ही जीव पहले का शरीर छोड़कर नये उत्पत्तिस्थान पर पहुँचते समय अर्थात् गर्भ में प्रवेश करते समय और गर्भ में रहते समय जीव की क्या स्थिति होती है, इस विषय में गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किये हैं। अब उन्हीं पर विचार किया जाता है।

गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! गर्भ में उत्पन्न होते समय जीव के इन्द्रियां होती है या नहीं होती ?

इन्द्रिय का अर्थ कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा है। इन्हीं के विषय में यहां प्रश्न किया गया है। व्यवहार में ऐसा मालूम होता है कि जीव जब गर्भ में जाता है, तो उसके इन्द्रियां नहीं होती, वरन् पहले-पहले मांस का पिड बनता है, फिर इन्द्रियां बनती है। गौतम स्वामी पूछते हैं कि व्यवहार में जैसा माना जाता है, वह ठीक है या इसमें और कोई भेद है ?

गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! किसी अपेक्षासे जीव इन्द्रिय—सहित गर्भ में आता है, और किसी अपेक्षा से इन्द्रिय रहित गर्भ में आता है । अर्थात् द्रव्येन्द्रियों की अपेक्षा इन्द्रिय रहित आता है और भाव—इन्द्रियों की अपेक्षा इन्द्रिय—सहित आता है । गर्भ में आते समय जीव के द्रव्येन्द्रियां नहीं होतीं, भावेन्द्रियां होती हैं ।

अब यह भी देख लेना चाहिए कि द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय किसे कहते हैं ? निर्वृत्ति और उपकरण, यह द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं । जो भाव को ग्रहण करे उसे द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । द्रव्येन्द्रिय पौद्गलिक रचना विशेष है । द्रव्येन्द्रिय में एक उपकरण है, एक निर्वृत्ति है । कान की अमुक आत्ति निर्वृत्ति कहती है । उसका सहायक उपकरण कहलाता है । किसी के कान एक प्रकारके और किसी के दूसरे प्रकार के होते हैं । छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कानों से सुनाई देता है किन्तु कान की बनावट में प्रतिक अंतर होता है । लम्बे और मांस में भरे कानों की शक्ति और प्रकार होती है तथा छोटे तथा मांसहीन कानों की कुछ और ही प्रकार का सामर्थ्य होती है । वहरे आदमी के यह ऊपरी कान बने रहते हैं मगर सुनने की शक्ति उसमें नहीं होती । उपकरण कान वह है, जिनके बिना सुनना असंभव है । यह उपकरण और निर्वृत्ति—दोनों ही द्रव्येन्द्रिय हैं । जीव गर्भ में द्रव्येन्द्रिय की अपेक्षा इन्द्रिय रहित ही आता है, परन्तु भावेन्द्रिय लेकर आता है ।

भावेन्द्रिय के भी दो भेद हैं-लब्धि और उपयोग। लब्धि का अर्थ है-शक्ति जिसके द्वारा आत्मा, शब्द का अन्त प्राप्त करने में समर्थ होता है, उसे लब्धि-इन्द्रिय कहते हैं। मगर लब्धि होने पर भी अगर उपयोग न हो तो काम नहीं चल सकता। उपयोग के अभाव में सुनना न सुनना बरसबर है। योग्यता अर्थात् लब्धि तो हो मगर उपयोग न हो तो लब्धि-बेकार है। लब्धि के होते हुए भी उपयोग लगाने से ही काम चलता है। लब्धि का अर्थ ग्रहण करने का सामर्थ्य और उपयोग का अर्थ ग्रहण करने का व्यापार है। इन दोनों भावेन्द्रियों के साथ जीव गर्भ में आता है।

जीव गर्भमें भावेन्द्रिय-सहित आता है, इस बातका विश्वास कराने के लिए उसका कारण भी बतलाते हैं। अगर द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय-दोनों को ही गर्भमें उत्पन्न मानाजाय तो फिर आत्मा भी पहले का न रहेगा। अगर आत्मा पहले का और परलोक से गर्भ में आया हुआ माना जाय तो फिर यह भी मानना होगा कि वह परलोक से कुछ लेकर आता है। अगर साथ में कुछ न लाया हो तब तो जन्म लेने वाले सभी बालक एक ही तरह के होने चाहिए, मगर वस्तु स्थिति इससे भिन्न प्रतीत होती है। एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले बेटों में कोई अंधा और कोई सूक्ष्मता होता है, कोई बहिरा और कोई सुनने वाला होता है। आत्मा गर्भ में आते समय यदि कुछ भी अपने साथ न लाया

होता तो यह अन्तर क्यों पड़ता ? इस अन्तर के कारण यह स है कि आत्मा गर्भ में आते समय अपने साथ भी कुछ लाता है और अपने साथ भाव-रूपमें जो कुछ लाता है, उसीसे द्रव्येन्द्रियां बनती है ।

कदाचित् कोई कहने लगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं, तब उससे पूछना चाहिए कि क्या आपने यह देखा है कि गर्भ में आने वाला जीव भावेन्द्रिय-सहित नहीं आता है ? अर्थात् भावेन्द्रिय-रहित आता है ? अगर आपने यह भी नहीं देखा है तो फिर नियो की बातके सामने आपकी बात कैसे मान्य हो सकती है ? इसके सिवा, गर्भ में जीव भावेन्द्रिय-सहित आता है यह कहकर ज्ञानियो ने आपको भोग-विलास करने का आदेश-उपदेश दिया होतो उनकी बात भले ही न मानों, परन्तु उनका कहना तो यह है कि यह इन्द्रियां बड़ी कठिनाई से मिली हैं । गंभीर विचार करके इनका सदुपयोग करो । ऐसी अवस्था में नियों की बात शंकास्पद कैसे हो सकती है ?

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जीव गर्भ में शरीर सहित आता है या शरीर-रहित आता है ?

शीर्यते-इति शरीरम् । अर्थात् जो क्षण-क्षण में नष्ट होता रहता है अथवा जिसमे आत्मा व्याप्त होकर रहता है, वह शरीर कहलाना है ।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तरमें भगवान्ने फर्माया-गौ
आत्मा एक अपेक्षा से शरीर-हित गर्भ में है, और दूसरी
अपेक्षा से शरीर-रहित भी आत्मा है।

प्रश्न हो सकता है, एक ही प्रश्न के उत्तर में यह परस्पर
विरोधी बातें किस प्रकार कही गई हैं ? भगवान् कहते हैं--
यही है। किसी भी चीज को अनेक दृष्टिकोणों से देखो तभी वह
पूरी और सत्यरूप में दिखाई देगी।

हम लोग अज्ञानस्थ हैं। हमें एक पक्ष देखकर दूसरे पक्ष पर
विश्वास कर लेना चाहिये। दो पक्ष ज्ञानी दे सकते हैं। छद्मस्थ
भी सूक्ष्म और स्थूल बातें देखना चाहते हैं। परन्तु यह नहीं
समझते कि अगर हम अज्ञान जानने लगे तो हमें और ईश्वर
में अन्तर ही अन्तर रहेगा ? और ईश्वरत्व क़या सहज ही मिल
जाता है ? उसके लिए न जाने कितने प्रबल प्रयत्न की
वश्यकता है।

भगवान् फर्माते हैं-गौतम ! शरीर दो प्रकार के हैं-स्थूल
और सूक्ष्म। औदारिक, वैक्रिय और आहारक, यह तीन शरीर
स्थूल हैं और तेजस तथा कार्मण शरीर सूक्ष्म हैं। जीव गर्भ में
तेजस एवं कार्मण शरीरों के साथ आता है, अतएव वह इन
सूक्ष्म शरीरों की अपेक्षा शरीर-हित आता है। स्थूल शरीर

मां के पेट में बनता है, इस अपेक्षा से शरीर-रहित आता है । आत्मा, संसार-अवस्था में कभी अशरीर नहीं होता । अशरीर आत्मा तो केवल सिद्ध भगवान् है । आहारक तो पेट में भी नहीं बनता है ।

कोई आत्मा अभी शरीर-रहित है किन्तु आगे शरीर धारण कर लेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । ऐसा मानने पर मुक्ति का अभाव हो जायगा । मुक्ति का अर्थ ही सूक्ष्म शरीर का त्याग करना है । जिसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया है, वह कभी स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर सकता । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से ही उत्पन्न होता है । सूक्ष्म कर्मण शरीर से स्थूल दारिकादि शरीर बनते हैं । भाव-शक्ति होने पर ही द्रव्य काम आता है । भाव-शक्ति के अभाव में द्रव्य काम नहीं करता । इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूप शक्ति से ही स्थूल शरीर बनता है ।

सा न्य रूपसे शरीर के पांच भेद हैं—(१) औदारिक (२) वै (३) आहारक (४) तैजस और (५) कर्मण ।

उदार का अर्थ स्थूल भी है, प्रधान भी है और जल्दी नाश होने वाला भी है । मनुष्य-शरीर (औदारिक) प्रधान इस-लिए माना जा है कि तीर्थकर अथवा अन्य मोक्ष जाने वाले सभी औदारिक शरीर में प्रकट होकर ही मोक्ष जाते हैं । मोक्ष धर्म की साधना इसी शरीर से हो सकती है, दूसरे शरीर से नहीं । यह

औदारिक शरीर सात धातुओं से बना आ और स्थूल-देखने में आने योग्य है ।

दूसरा शरीर वैक्रिय है । दिव्य धातुओं से बना शरीर वैक्रिय कहलाता है । मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है और वैक्रिय शरीर दिव्य धातु से बना है । वैक्रिय शरीर विविध क्रियाओं में युक्त होता है । औदारिक शरीर वाला मुख से ही खा सकता है, परन्तु वैक्रिय शरीर वाला बत्तरफ से खा सकता है । औदारिक शरीर वाला, दरवाजे से ही घरके बाहर निकल सकता है, वैक्रिय शरीर वाला दीवार में से छिद्र के बिना ही निकल सकता है । वैक्रिय शरीर वाला सिर से भी चल सकता है । इस प्रकार वैक्रिय शरीर वाला विविध क्रियाओं से युक्त होता है । यह संभव होने पर भी वैक्रिय शरीर की महत्ता ज्यादा नहीं है । वह अमर्यादित शरीर है । मुँह से खाते-ते कान से भी खाने लगे, क्या पता ! वैक्रिय और औदारिक शरीरों में ऐसा ही अन्तर है, जैसे राजा और नट में होता है । राजा अमर्यादित है, नट अविश्वस्त है । औदारिक शरीर वाला कर्मनाश करके दिव्य ज्ञान पा सकता है परन्तु वैक्रिय शरीर वाला नहीं पा सकता । वैक्रिय शरीरधारी ने त्रिलोकीनाथ का पद नहीं पाया, औदारिक शरीरी ने ही यह पद पाया है ।

हारक शरीर विशिष्ट गुणियों को ही प्राप्त होता है किन्तु वह स्थायी नहीं रहता । चौदह पूर्वों के ज्ञाता मुनि को जब तत्त्वों के विषय में कोई जिज्ञासा होती है और केवली भगवान् पास में नहीं होते, तब मुनि अपनी लव्धी से एक प्रकाशमान पुद्गलपुंज बनाते हैं, वह आहारक शरीर कहलाता है ।

तजस और कर्मण शरीर अनादि कालीन हैं और सभी संसारी जीवों को होते हैं । खाये हुए आहार को पचाने और शरीर में ओज उत्पन्न करने का गुण तैजस शरीर में ही है । कर्मों का खजाना कर्मण शरीर कहलाता है । यही शरीर जन्म जन्मान्तर कारण है । इसी के द्वारा शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है । तैजस और कर्मण शरीर के साथ ही जीव गर्भ में ता है ।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उसका आशय यह है कि—भगवन् ! माता-पिता के दिये हुए अंगों से बने शरीर का सम्बन्ध अखण्ड रहता है या कभी टूटता है ? उसके उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हे गौतम ! जब तक यह भवधारणीय शरीर है, अर्थात् वर्तमान जन्म में शरीर जब तक रहता है तब माता-पिता का ही यह शरीर भूना चाहिए ।

आत्मा को समझ लेना चाहिए कि जब तक यह जीवन है—शरीर है, तब तक यह माता-पिता का ही है । अगर तुम्हें

अभिमान नहीं है तो ही नता रह । ज तू पढ़-लि कर भी दूसरे आडम्बर पड़ रहा है और इस नजदीकी सत्य को भूल रहा है ।

विज्ञान वेत्ता हैं— ह वर्ष में शरीर पलट जाता है अर्थात् शरीर के परमाणु बदल जाते हैं । यह कथन किसी अपेक्षा ठीक हो, तो भी का यह कथन सत्य ही है कि जब तक भवधारणीय शरीर है तब तक माता-पिता सम्बन्धी ही शरीर है ।

शास्त्रकार ने यह बात इस लिए स्पष्ट कर दी है कि कोई मनुष्य दृष्ट पुष्ट हो कर या रह वर्ष के पश्चात् ऐसा न मान ले कि अब माता-पिता सम्बन्धी शरीर नहीं रहा ।

ई कह सकता है कि माता-पिता का दिशा शरीर दुब था । अब हर्म त हैं । इ लिए यह शरीर अब मा -पिता का कहाँ र ? ऐसा कहने वाले का विचार भ्रमपूर्ण है । जीव ने गर्भ मे माता-पिता की धातुओं का जो आहार किया था, यह शरीर उसी आहार की करामात है । इस शरीर के अन्दर वही आहार ज है । उसी पर यह सारा ढाँचा खड़ा है । वह न हो तो जीवन भी न होगा । माता-पिता की धातुओं जो आहार लिया है, वह आहार शरीर में जब तक रहता है, शरीर भी तभी तक रहता

है और तभी तक जीवन भी है वह आहार धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है । जब वह समाप्त होने लगता है, तब डधर से आयु भी समाप्त होने लगती है । परिणाम यह होता है कि यह शरीर भी नहीं रहता ।

यहाँ नास्तिक कह सकते हैं कि आखिर हमारी ही बात रही । हम कहते हैं—यह शरीर भूतो से बना हुआ है और भूतो के विखर जाने पर नष्ट हो जाता है । यही बात जैन शास्त्र भी कहते हैं । जैन शास्त्र में भी यही बतलाया गया है कि शरीर रज और वीर्य से बना हुआ है, जब रज-वीर्य समाप्त हो जाता है, तब शरीर भी मर जाता है । जैन शास्त्र जिसे रज-वीर्य कहता है और हम उसे पंचभूत कहते हैं । अन्तर सिर्फ नाम का है । तत्त्व तो दोनों जगह समान है । हम कहते हैं—न कोई परलोक से आता है, न कोई परलोक जाता है । अगर परलोक से कोई आता होता तो वह स्वतंत्र होता, लेकिन जैन शास्त्रों के कथन से भी वह स्वतंत्र तो रहा नहीं, किन्तु रज और वीर्य के अधीन रहा । इस प्रकार जैन शास्त्र भी प्रकारान्तर से हमारी ही बात का समर्थन करते हैं ।

इसके उत्तर में यह पूछा जा सकता है कि जो माता-पिता की धाँसी का आहार लेता है, वह आहार लेने वाला है कौन ? उस आहार लेने वाले को क्यों भूले जा रहे हो ?

झाड़, पृथ्वी और पानी का संयोग लेता है, तो क्या पृथ्वी और पानी का संयोग ही झाड़ है ? अगर झाड़ ही नहीं होगा तो पृथ्वी और पानी के संयोग को ग्रहण कौन करेगा ? इसी प्रकार जब स्वतंत्र आत्मा है तभी तो वह माता-पिता की धातुओं से आहार लेता है । अगर आत्मा न होता तो आहार कौन लेता ? उसने शरीर बाँधा है, इसी से भूतों की भी सहायता ली है और जब शरीर की सहायता का त्याग करता है तो भूतों की सहायता का भी त्याग कर देता है । मगर यह सब कुछ करने वाला है आत्मा ही । आत्मा के भाव में इतना सब कौन करता ?

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि माता-पिता के शरीर से लिया हुआ आहार जब तक रहता है, तब तक जीवन भी रहता है, तो फिर लोग अकाल मृत्यु से क्यों मरते हैं ? जितने दिनों के लिए आहार शरीर में है, उतने दिनों तक जीवन रहना ही चाहिए बीच में मृत्यु कैसे हो सकती है ? माता-पिता की धातुओं का लिया आहार बीच में क्यों माप्त हो जाता है ?

इस प्रकार की आकाश के कारण बहुतों ने यह मान लिया है कि जीना-मरना किसी के हाथ में नहीं है । जितनी आयु है, उतने ही दिन जीव जीयेगा । इसलिये किसी जीव को मौत से बचाने क्या लाभ है ? चाहे कोई रोगी रहे या निरोग रहे,

संयत आहार-विहार करे या असंयत आहार-विहार करे, जीयेगा उतना ही, जितना आयुष्य है।

ऐसा समझने वाले लोगों की बुद्धि की सावधानी नष्ट हो गई है। अगर किसी भी जीव की मृत्यु अकाल में नहीं हो सकती तो तलवार से टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए फिर तो यह भी न मानना होगा कि किसी के आघात से कोई जीव मर जाता है। यदि बचाने से कोई जीव बच नहीं सकता तो मारने से मरना भी नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में हिंसा हो ही नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक आदमी ने तलवार से दूसरे को मार डाला। जब मारने वाले पर अभियोग चला तो अपनी सफाई में वह कहता है— 'मरने ले की आ जितनी थी, वह उतना जीवित रहा।

समाप्त है पर वह मर गया।' तो क्या सरकार उसे डेढ़ देगी? कदाचित् कहने लगे कि राज्य का कानून पूर्ण है, इस लिए वह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, तो शास्त्रीय नीति तो पूर्ण है। उस में हिंसा को पाप क्यों कहा है? और सम संसार के शा इस विषय में एकमत क्यों हैं? अगर में किसी की मृत्यु नहीं होती तो फिर शरीर-विषयक साव नी रखने की और दवा लेने की क्या आवश्यकता है? फिर तो धर्मशास्त्र के साथ चिकित्सा भी निराधार ठहरता है।

कहता है कि आयुष्य, दीपक के तेल के समान है। दीपक में रात भर के लिए जो तेल भरा आ है, में अगर एक ति कर जलाओगे तो रात भर प्रकाश देगा, लेकिन अगर उस में चार बत्तियाँ डाल दो तो भी क्या वह रात भर प्रकाश देगा ?

‘नहीं !’ ।

इसी प्रकार आयुर्कर्म के पुद्गल खूटते (मातृ) होते हैं, परन्तु यदि सावधानी से काम लो तो आ और माता-पिता सम्बन्धी आहार पूरे मय तक काम देंगे, अन्यथा बीच में ही खूट जाँएंगे ।

यह मैं पनीतर से नहीं कहता । मैं कहा है—

अज्भवसाणनिमित्ते आहारे वेयणा—पराधाए ।

फासे णापाणू, सत्तविहं छिज्जए आऊ ॥

अर्थात्— का क्षय त प्रकार से होता है—(१) भयंकर

वस्तु का विचार आने से (२) आदि निमित्त से (३) विपैले

पदार्थों के आहार से या शर दीर्घकालीन निरोध से

(४) शरीरिक वेदना से (५) गड़हे में गिरने आदि से (६) सर्प

आदि के स्पर्श-दंश-से और (७) आसोच्छ्वास की रुकावट से ।

ठाणांगसूत्र के टीकाकार स्वयं एक प्रश्न उठाते हैं कि आयु का कम हो जाना या अधिक समय तक चलना, यह तो अनियमितता और अनहोनी बात होगी ? इसका समाधान भी स्वयं वही करते हैं कि यह कोई अनहोनी बात नहीं है । आयु दो प्रकार से खूटता है—एक तो कायदे से, दूसरे वेकायदे । उदाहरणार्थ—सो हाथ लम्बी रस्सी को अगर एक सिरे से जलाया जाय तो वह बहुत देर में जलेगी, अगर उसे समेट कर जलाया जाय तो वह बहुत जल्दी जल जायगी । यही बात आयुर्कर्म की भी है ।

आयु जल्दी और देर में किस प्रकार समाप्त होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध किया जा सकता है । भारतियों और अमेरिकनों के औसत आयु में भेद क्यों है ? सुना है, अमेरिका-निवासियों की औसत आयु साठ-सत्तर वर्ष के लगभग है, और भारतियों की चौबीस वर्ष के लगभग ही । इस प्रकार भारतीय अल्प अवस्था में ही क्यों मर जाते हैं ? इस का कारण यही है कि भारतियों का रहन-सहन अनियमित और भोजन-पान जीवन वर्धक नहीं है, जब कि अमेरिकनों का ऐसा है । आप अपना जीवन किस प्रकार बिता रहे हैं, यह पता नहीं जानते ।

अभिप्राय यह है कि आयु रस्सी, तेल या कपड़े के समान है । उस का उपयोग सावधानी से करेंगे तो अधिक दिन

दिकेगी, नहीं तो बीच में ही नष्ट हो जायगी । सावधानी से उपयोग करते हुए भी किसी अन्य कारण से अगर बीच ही में मृत्यु आ जावे तो उससे भय मत करो । मरने से डरना बुद्धिमाननी नहीं है और मरने से न डर कर सावधानी न रखना भी बुद्धिमाननी नहीं है । असल में जीवन-मरण के विषय में मध्यस्थ-भाव रखने से ही शान्ति मिलती है ।

प्रारम्भ की चीज का संस्कार अन्त तक रहता है, यह किसे नहीं मालूम है ? आम की गुठली से भाड़ पैदा होता है, जिस में मोटा जा और बड़ी-बड़ी डालियां होती हैं । लेकिन उस बड़े भाड़ में भी अंकुर और बीज का धर्म रहता ही है । वह तभी जाता है, जब भाड़ समूल नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार माता-पिता की धातुओं का जो आहार गर्भ में लिखा है, वह उम्र भर रहता है । उस आहार का संस्कार छूटा और प्राण गया ।

आप के माँ-बाप मनुष्य थे, इसी से आप भी मनुष्य हुए हैं । यदि वह जानवर होते तो आप भी जानवर होते । यानी आप को मनुष्यत्व देने वाले आप के माँ-बाप हैं । उन्होने आप को मनुष्य बनाया है और उनकी दी हुई मनुष्यता-जीवन के अन्त तक कायम रहेगी । आप बीच में पशु मत बना-पशुओं का-सा व्यवहार मत करो ।

अब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! जीव जब माता

के गर्भ में होता है, तब उसे मल, मूत्र, कफ, नाक का मैल (सेड़ा), वमन (कै) और पित्ता होता है या नहीं होता ? इस का उत्तर भगवान् देते हैं—हे गौतम ! ऐसी बात नहीं है । अर्थात् गर्भस्थ जीव के मल-मूत्र आदि नहीं होते । गौतम स्वामी इसका कारण पूछते हैं—भगवन् ! इसका क्या कारण है ? हम लोग तो आहार करते हैं, उससे मल-मूत्र आदि भी बनते हैं, तो गर्भ में रहे हुए जीव के आहार से भी मल-मूत्र बनने चाहिए । मगर आप उन का निषेध करते हैं, सो इस का क्या कारण है ?

भगवान् ! उत्तर देते हैं—गौतम ! गर्भस्थ जीव जो आहार खाता है, वह सब की इन्द्रिय आदि बनने के काम आता है । मारे आहार से उसके शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं । इस लिए मल-मूत्र नहीं बनते ।

गर्भस्थ जीव माता के रस का आहार करता है । रसभाग वही कहलाता है, जिसे ल भाग अलग हो गया हो । माता जो आहार करती है, वह दो रूपों में पलटता है— ल भाग में और रस भाग में । गर्भ का जीव रसभाग का ही आहार करता है, अतः उसके मल मूत्र आदि हो ही नहीं ।

इसके अनन्तर गौतम भी पूछते हैं—भगवन्, हमें ग जैसे कवलाहार करते हैं अर्थात् के रूपमें ख भो

करते हैं, क्या उसी प्रकार गर्भ जीव भी हार करता है ? भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम, यह नहीं है । गर्भ में रहा आ जीव मुख द्वारा आहार—कवलाहार नहीं कर सकता । तब गौतम स्वामी पूछते हैं—प्रभो ! इसका कारण क्या है ? गर्भ जीव कवलाहार क्यों नहीं करता ? भगवान् उत्तर देते हैं—हे गौतम ! गर्भ का जीव सारे शरीर का आहार है, इस लिए वह कवलाहार नहीं कर सकता । वह जीव सम्पूर्ण शरीर से हार करता है, सम्पूर्ण शरीर से परिणामाता है, सम्पूर्ण शरीर उच्छ्वास लेता है, सम्पूर्ण शरीर से निःश्वास लेता है । इसी लिए वह र-र आहार आदि लेता है और कदाचित् लेता है, कदाचित् नहीं भी लेता ।

गर्भ का जीव सारे शरीर का किस प्रकार आहार है, उसका कारण यह कि गर्भ में है कि एक मातृ जीव-रसहरणी नाली होती है । रसहरणी का अर्थ है, भ्रूण का नाल इस नाल द्वारा माता के जीव का रस ग्रहण किया जाता है । इस नाल का संबंध माता के शरीर के साथ होता है । इससे पुत्र को रस प्राप्त होता है । इसके सिवाय एक नाड़ी (न) और भी है जो पुत्र जीव के साथ सम्बद्ध है और माता के जीव के साथ अटकी हुई है इस नाल द्वारा पुत्र का जीव आहार का चयन और उपचय कर लेता है । इसी कारण उसके कवलाहार नहीं होता ।

क णं ते ! गा ता ?
 उत्तर- ये ! अंग प ता ।
 तंज - , ए, त्थुलुंगे ।

श्न णं भंते ! पि अंग प ।

उ र— यमा ! तत्रो पिइ गा प ।
 - ि, अट्टिंजा, स- रो -नहे ।

श् —अम्माइए णं भंते ! सरिए
 यं लं संचिट्टइ ?

र य । ! जवाइयं से लं भव-
 धारणिजे सरीए व्वाव भवइ एवतियं लं
 संचिट्टइ । अहे णं समए-स् ए वोयसिज्जाणे,

चर

च्छिन्ने

-छाया

प्रश्न— ति भगवन् ! त्रंगानि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर गौ ! त्रीणि त्रंगानि त्रानि । तद्यथा-मांसम्,
शोणितम् मस्तुलुङ्गम् ।

प्रश्न—कति भगवन् ! पित्रङ्गानि प्रज्ञप्तानि ?

उत्तर—गौतम ! गौतम ! त्रीणि पित्रङ्गानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-
अस्थि, अस्थिमज्जा, श-श्मश्रु-रोम-नखः ।

प्रश्न—अम्बापैतृकं भगवन् ! शरीरं कियन्तं लं संतिष्ठते ?

उत्तर—गौतम ! यावन्तं कालं तस्य भवधारणीयं शरीरम्
अव्यापन्नं भवति एतावन्तं लं संतिष्ठते । अथ समये समये व्य-
माण-व्यवकृष्टामाणं चरम कसमये व्युच्छिन्नं भवति ।

मू । -

—भगवन् ! मा तिते ?

उत्तर—त ! । ती हैं । इस
र-ं , र रैर स्त भे ।।

प्रश्न—भगवन् ! पिता के कितने अंग हैं ?

उत्तर—गौतम ! पिता के तीन अंग हैं । वे हैं—
 १-हृद्डी, २-शिरःश-दाढी-रो तथा ३-...

प्रश्न—भगवन् ! पिता के तीन अंगों में से कितने अंग शरीर में रहते हैं ?

उत्तर—गौतम ! शरीर में केवल दो अंग ही रहते हैं—
 १-शिरःश-दाढी-रो तथा २-हृद्डी । भवधारणिय शरीर
 जितने अंग रहता है उतने अंग ही शरीर में रहते हैं ।
 शरीर में केवल दो अंग ही रहते हैं—
 १-शिरःश-दाढी-रो तथा २-हृद्डी । तब शरीर-पिता
 भी नष्ट हो जाते हैं ।

व्याख्यान -

गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, भगवन् ! सन्तान के शरीर में
 के कितने अंग हैं ?

उत्तर—गौतम सन्तान के शरीर में तीन अंग ही रहते हैं—यथा
 शरीर में, शिरःश-दाढी-रो तथा हृद्डी का भेजा ये तीन अंग ही शरीर में
 रहते हैं ।

—गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं, भगवन् ! जिस प्रकार
 शरीर के तीन अंग हैं उसी प्रकार पिता के कितने अंग हैं ।

भगवान् उ र फरमाते हैं—गौतम, पिता के भी तीन अंग हैं—
हाड़ हाड़ की मिंभी और केश रोम—नख आदि—

शेष अंग सब माता एवं पिता दोनों के पुद्गलों से बने हुए हैं। इसलिये—श कार कहते हैं कि माता पिता के उपकार से कभी ऊरण नहीं हो सकता यह शरीर उन्हीं माता पिता की देन है अतः मनुष्य को मात पिता का उपकार मानते हुए उनकी सेवा भी करके उनका शुभापिर्वाद प्राप्त करना ही हिता वह है। जो मनुष्य मातपिता की सेवा न करते ए उन्हे दुख कष्ट देते हैं और उनके हृदय को चोट पहुंचाते है वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते किन्तु जो सन्तान मातपिता की सेवा भी करते हैं उनके चित्त को शान्ति पहुंचाते हैं, वे फलते-फूलते व अगना विकास करके संसार मे यश प्राप्त करते हैं। वे धर्म भी सुगमता से कर उसके आराधक बन सकते हैं क्योंकि मनुष्य की जड़ मातपिता का हृदय है, वह जब तक हरा भरा बना रहता मनुष्य फलता-फूल है, किन्तु जब मातपिता का हृदय दग्ध कर दिया जाता है तो मनुष्य भी सूख जावेगा। मनुष्य शरीर में मातपिता के अङ्गों का सम्बन्ध जिन्दगी तक रहता है इस विषय में गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि—

भगवन् मातपिता के अङ्ग सन्तान के शरीर मे कितने काल रहते हैं।

उत्तर—गौतम ! सन्तान का शरीर जब तक कायम रहता है, यहां तक मातपिता के वे अङ्ग कायम रहते हैं समय २ वे पुद्गल छिजते ए मातपिता का वह ओज समाप्त हो जाता है तभी मनुष्य भी नहीं रहता, मर जाता है, अतः सन्तान को मातपिता के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए ।

पाठ

प्रश्न जीवे णं भं ! गब्भग स णे
नेरइए उववज्जेज्जा ?

उत्तर ोय ! अत्थेग ए उववज्जे
त्थेगइए नो उववज्जेज्ज ।

श्न से णट्टेणं ?

उत्तर गो मा ! से णं स ी चिंदिए
सब्वा णि पज्ज णि प त्तए, वीरिय द्धीए, वेउ-
व्वियलद्धीए रणीएणं आ यं ो निसम्म
ने निच्छुभइ, निच्छु भित्ता वे णि यस घा-
णं से एइ, मो णि । उरंगिणि
व्व , चाउरंगिणि विउवि । चा रंगि-

णीए ेणाए पराणीएणं सद्धिं संगामं संगामेड ।
 से णं जीवे अत्थकामए, रज्जका ए, भोग ामए,
 । । ए, अत्थ ि ए, रज्जकंखिए, भोगकं-
 ि ए, का ि ए, अत्थापिवासए, रज्जपिवा-
 सए, भो पिवासए, । पिवासए, च्चित्ते,
 ः णे, ह्हेसे, तदज्भवसिए, ता ि ज्भवसाणे,
 तदट्ठो उत्ते, तदपियकरणे, तब्भावनभावि, एयं-
 िणं तरंसिकालं रेज्जने एसु उ वज्जइ ।
 से ेणट्ठेणं ोय । । जावअत्थेगईए उव ज्जेज्जा,
 त्थे े ए नो उववज्जेज्जा ।

३ — जीवेणं भंते ! भगए समाणे
 देव गे, उव ज्जेज्जा ?

उत्तर ोय । ? अत्थेग ए अव ेज्जा,
 अत्थेग ए नो उवज्जेज्जा । ।

प्रश्न— े ेणट्ठेणं ?

६ गोय । ! से णं ी पंचिदिए
 सव्वाहिं ज तीहिं पज्जत्तए त । रूवस्स
 एस्स वा । हण व श्रंति एग वि । रियं
 धम्मियं उवयणं ोच्चा, नि म तत्रो भव
 संवेग जाय । ह्ते, तिब्बधम्म पुरांगरे, णं
 जीवे धम्म मए, पुन्न मए, स ग मए,
 । , धम् कं ए, पु कं ए, गं ए,
 ोक् , धम् पिवा ए, पु पिवा ए, ग-
 पिव सए, ेक् वि वासए, तच्चित्ते, तम् ए,
 तदंजभवसिए, तिब्बज्भवसाणे, तदट्ठोवउत्ते,
 तदप्पिय रणे, तब्भ णाभाविए एयंसि णं
 अंतरंसि । रेज्ज देव । गेसु उववज्जइ । से
 तेणट्ठेणं गोयमा !

६ - छाया

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सन् नैरधिकेषु उपपद्येत ?

उत्तर—गौतम ! अस्यैके उपपद्येत, अस्यैकको नोपपद्येत ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! स संज्ञी पञ्चेन्द्रियः सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तिको वीर्यलब्ध्या, वैक्रियलब्ध्या, पराऽनीकम् आगतं श्रुत्वा, निशम्य प्रदेशान् निक्षिपति, निक्षिप्य वैक्रियसमुद्घातं समवहन्ति, समवहन्य चतुरङ्गिणीं सेनां विकुर्वति, चतुरङ्गिणीं सेनां विकुर्व्य चतुरङ्गिण्या सेनया पराऽनीकं सार्धं संग्रामं संग्रापयते । सर्जीवोऽर्थकामुकः, राज्यकामुकः, भोगकामुकः, कामकामुकः, अर्थकाक्षी, राज्यकाक्षी, भोगकाक्षी, कामकाक्षी अर्थपिपासकः, राज्यपिपासकः, भोगापिपासकः, कामपिपासकः, तच्चित्तः, तन्मनाः, तल्लेश्य, तदध्यवसितः, तत्तीव्राध्यवसानः, तदर्थोपयुक्तः, तदर्पितकरणः, तद्भावनाभावितः, एतस्मिन् अन्तरे कालं कुर्यात्, नैरयिकेषु उपपद्यते । तत् तेनार्थेन गौतम ! यावत्-अस्त्येककः उपपद्यत, अस्त्येकको नोपपद्यते ।

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सन् देवलोकेषु उपपद्येत ?

उत्तर—गौतम अस्त्येकेक उपपद्यते, अस्त्येकको नोपपद्यते ।

प्रश्न—तत् केनार्थेन ?

उत्तर—गौतम ! स संज्ञी पञ्चेन्द्रियः सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तिकः तथा-रूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा अन्तिके एकमापि आर्य-

धार्मिकं वचनं श्रुत्वा निशम्य, ततो भवति संवेगजातश्रद्धः तौत्रधर्मा-
 रागरक्तः, स जीवो धर्मकामुकः, पुण्यकामुकः, स्वर्गकामुकः, मोक्ष-
 कामुकः, धर्मङ्काक्षी, पुण्यकाक्षी, स्वर्गकाक्षी, मोक्षकाक्षी, धर्मपिपा-
 सकः, पुण्यपिपासकः, स्वर्ग-मोक्षपिपासकः, तच्चित्तः, तन्मताः, तल्ले-
 श्याः, तदध्यवसितः, तत्तीव्राध्यवसानः, तदर्थोपयुक्तः, तदर्वितकरणः,
 तद्भावनाभावितः एतस्मिन् न्तरे कालं कुर्यात्, देवलोकेषु उपपद्यते ।
 तत् तेनार्थेन गौ !

—भगवन्! मैं मैं या जीविरार-
 कियों उत्तो ?

उत्तर— ! त्प ,
 उत्प ।।

भगवन्! । । र्ण ?

र ! वह जी पंचेन्द्रियैर पर्या-
 यियों पर्या जीव वीर्यलब्धि द्वारा, वैय वि रा,
 शत्रु की र, वधारण रे, त्म दे ।
 ो मैं । र म फै ता है, वै

द्वेषात् मवहत हो, च रंगी नेना की विक्रिया रता है, चतुरं नीना की विक्रिया रके उ नेना से शत्रु की नेना अथ युद्ध रता है। और वह र्थ का नी, राज्य का नी, भोग का नी, काम का नी, अर्थ ने पट, राज्य ने पट, भो में लंपट तथा नी पट, र्थ का नी, राज्य का नी, भो का नी, और नी का नी, नी, उन्हीं ने चित्त वा नी, उन्हीं ने न वा नी, उन्हीं ने अत्मपरिणा वा नी, नी ने अध्ववसित, उन्हीं ने य वा नी, उन्हीं ने विधान का वा नी, उन्हीं ने ए नी नी का भोग दे वा नी और नी ने र वा नी, नी य मृत्यु नी हो तो र ने उत नीता है। इ ए हे गौत ! यावत्- कोई जीव र नीता नीर नी नहीं । ।

प्रश्न-भ वन ! नी र नीजी देव नी नी जाता है ?

उत्तर-हे नी ! नी नी नीता है, नी नी नहीं । ।

प्रश्न-भगवन् ! इ नी क्या रण है ?

उत्तर- नी म ! नी पंचेनि य नीर नी पर्याप्तिअं

से पूर्ण वि तथा रूप श्र यो ।हन पा ए भी
 धोमि र ।र्य वचन न र, वधारण र, र्न् ही
 संवे र्म श्रद्धा कर, ध र्ती रा र
 हो र, वह धर्म का ।ी, य । ।ी, स्व ।ी,
 मोक्ष ।मी, ध र्ती ।, पुण्य र्ती ।, स्व र्म
 आस , मोक्ष र्ती ।, धर्म प्या , पुण्य प सा,
 स्व र्ती । प । ।, उसी र्चित्त वाला, र्ती भन
 वा ।, उ र्ती र्तिणा वा ।, उमी र्ध्यत्रि , उसी
 र्ती य व , र्ती वधा तावा ।, उ र्ती र्ति ए
 र्ति या र्ती । भो देने । और उ र्ती संस् र वा ,
 र्ती ऐसे य र्मृत्यु र्ती । हो तो देवलो ।
 है । र्ति र्ती ! र्ती जीव देव र्ती में । है,
 र्ती नहीं ज र्ती ।

व्याख्या —

गर्भस्थ लक का शरीर माता-पिता के शरीर से ही बनता है, यह बात नास्तिक अपने पक्ष के समर्थन में घटाने की चेष्टा करते हैं। इस लिए गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—भगवन् ! गर्भ में रहा हुआ जीव मर कर क्या नरक में जाता है ?

श्री गवती सूत्र

अपने दे ने में और ना किों की सम में तो गर्भ का व क माँ- प के विकार के ग्निवा और कुछ नहीं है । ज्ञानी भी यही कहते हैं कि गर्भ का बालक माँ-बाप का विकार-रूप ही है, परन्तु यह त सिर्फ शरीर के सम्बन्ध में ही समझनी चाहिए । गर्भस्थ बालक का त्मा तो तंत्र ही है, वह पूर्वभव आया है और उत्तर भव करेगा ।

स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उस का शय यह है कि गर्भ का जीव अज्ञान- । में पड़ा आ है और गर्भ के कारागार में बंद है । विना पाप किये कोई जीव नरक में नहीं जाता । फिर नरक का जीव नरक में कैसे सकता है, क्योंकि वह ई पाप नहीं करता ।

गौतम ी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् मति है—
गौ ! सब जीव ।न नहीं है। ई जीव में ही मर कर नरक में है और कोई जीव नरक में नहीं भी जाता । रही अज्ञान और सज्ञान अवस्था की त, सौ राजकीय कानून में भी यह प्रश्न उ है मगर राजकीय कानून अपूर्ण है । प्रमाण भूत मानकर तत्त्व का निर्णय नहीं किया जा ।। में न और सज्ञान अवस्थाएँ उम्र पर निर्भर नहीं हैं । कई जवानी में भी बालक से ज्यादा हे हैं और कई जीव ल्या-वस्था में ही ज्ञानियों को भी देते हैं ।

छोटी उम्र वाले को अज्ञान और बड़ी उम्र वाले को सज्जान मानना संसार का कायदा है, परन्तु प्रकृति का कायदा अलग है। अतिमुक्त नि, जब छह वर्ष के बच्चे थे, तब भी उन्होंने अपनी माता से जो-जो बातें कहीं, उनका उत्तर वह नहीं दे सकी।

पुराण में देखो तो पुराण के अनुसार ध्रुव छह वर्ष के ही थे, और नारद की अवस्था कितनी थी सो छपता नहीं फिर भी ध्रुव ने नारद की बातों का जो उत्तर दिया, उसे सुन कर नारद दंग रह गये। वह बहुत छोटे थे, छह वर्ष के ही थे, नाबालक थे। इस अवस्था में उन्हें अज्ञान कहा जाय या सज्जान कहा जाय? एक जगह लिखा है कि ऋषि-राचार्य जब छह वर्ष के थे, तभी शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे। ऐसी हालत में नारद के कायदे को क्या कहा जाय? किस अवस्था वाले को सज्जान कहें और किस अवस्था वाले को अज्ञान कहें? इसी लिए ऋषि-पुरुष कहते हैं कि नरक में सज्जान जीव ही जाता है, मगर सज्जान-अज्ञान की छोटी उम्र से नहीं बनाई जा सकती।

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—हे गौतम! गर्भ में रहने वाला कोई जीव नरक में जाता है और कोई नहीं जाता।

गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं—भगवान्! ऐसा क्यों है?

भनवान् फर्माते हैं—गौतम ! यह बात साधारण जीव के लिए मत समझो किन्तु ओजस्वी क्षत्रीय वंशी राजवीर्य के लिए ऐसा कहा गया है । ऐसे जीव के बिना यह तेज नहीं आ सकता । गर्भ में किसी राजा का संज्ञी पंचेन्द्रिय और पर्याप्त जीव हो, तो वह गर्भ में ही मरकर नरक में जा सकता है । जिसे वीर्य की र्थात् पराक्रम की लब्धि प्राप्त हुई हो, वह गर्भ में भी पराक्रम कर सकता है । राजा के उस जीव को यदि वीर्य की लब्धि और वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो तो वह गर्भ से ही नरक में जा सकता है ?

कहता है—वीर्य की लब्धि प्राप्त हो और वैक्रिय लब्धि प्राप्त न हो, या वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो मगर वीर्य लब्धि प्राप्त न हो तो काम नहीं चल सकता । इन दोनों के होने पर ही काम चल सकता है ।

गर्भ का जीव माता के सुख से सुखी और माता के दुःख से दुःख रहता है । माता के हर्ष और शोक का प्रभाव, गर्भ के लक पर अवश्य पड़ता है । इसी कारण गर्भ की रक्षा करने वाली म तीव्र हर्ष-शोक आदि नहीं करती । गर्भ चिकित्सा में लि है कि गर्भवती माता अगर भयभीत होती है तो उस भय र गर्भ पर भी पड़ता है ।

मान े लिए, राजवीर्य का, वैक्रिय लब्धि और वीर्य लब्धि

से मुक्त बालक गर्भ में है और उसका पिता मर गया है। इतने में माता पर एक मुसीबत आ पड़ी। कोई दूसरा राजा अपनी सेना लेकर चढ़ आया। पिता मर गया है, आप गर्भ में हैं और माता चिन्ता में पड़ी है कि मेरा राज्य जा रहा है। इस गर्भस्थ बालक के पिता के प्रताप से तो सब लोग कांपते थे, पर उनके न रहने से मेरे राज्य के चले जाने का मौका आ गया ! माता की चिन्ता का प्रभाव गर्भ के बालक पर भी पड़ता है और माता के मनोगत विचारों के अनुसार गर्भस्थ बालक के भी विचार होते हैं। वह बालक भी विचारने लगता है—'अहो यह शत्रु राजा मेरे पिता का राज्य लेने आया है !' यह सोचकर उसका अहंकार उग्र बनता है। फिर वैक्रिय लब्धि का वह आत्मप्रदेशो को गर्भ से बाहर निकाल वैक्रिय समुद्रघात करता है। वैक्रिय समुद्रघात करके वह गर्भ का बालक हाथी, घोड़े, रथ और प्यादकी चतुरंगिनी सेना तैयार करता है और आई-ई शत्रुकी सेनासे लड़ाई करता है। वह गर्भ का बालक, यह सभी छु धन-कामना से, राज्य-कामना से, भोग-कामना से, और काम-कामना से, करता है। उसे इनकी कांक्षा आर पिपासा है। उसका अनुगत चित्त भी ऐसा ही बना। उसका मन भी ऐसा ही और वृत्ति भी ऐसी ही है। उसका अभ्यवसाय भी ऐसा ही बना हुआ है और उसी अर्थ में अर्पित हो गया है। अतएव उसकी भावना यही रहती है कि सामने वा... मार डालूँ और राज्य बचा लूँ।

इ प्रकार वह गर्भ का जीव ड़ता-लड़ता जब अपनी विक्रिय लब्धि को समेटने जाता है, तब छोटी शक्ति होने से उससे समेटा नहीं जाता और इस समेटने में वह मर भी जाता है। इ अवस्था में मरने से वह नरक में चला जाता है।

न की कही हुई यह बात प्रत्यक्षगम्प नहीं है। हम इंद्रियसे यह बात नहीं देख सकते। इसलिए इस बात पर विश्वास कराने के लिए इतिहास का एक प्रमाण दिया जाता है।

यहाँ यह कहा जा है कि . ई क्या नरक का क है? इस का उत्तर यह है कि की लड़ाई है तो अनादि से, गगर हिं , की लड़ाई ग है और अहि , सत्य की लड़ाई है। यह नहीं कहता कि शास्त्रों की एक लड़ाई नरक है। की लड़ाई में भी अपराधी-निरपराधी भेद है। ई कौरवों ने भी की थी और पाण्डवों ने भी की थी। सेना और आदि दोनों तर थे, परन्तु । कहता है—पाण्डवों पक्ष स और सात्विकता का था और कौरवों पक्ष एवं राजस था। मतलब यह है कि की एक ई से नरक ही है। है, यह नहीं कही जा कती।

इस पर यह शं उठाई कती है कि

शास्त्र की एक लड़ाई नरक का कारण नहीं फिर वैरी चढ़ कर आया था और उससे वह गर्भ का क लड़ा उसे नरक क्यों जाना पड़ा ? शास्त्र इस का उत्तर यह देता है कि किसी का पक्ष भी ही सत्य हो, लेकिन अत्यन्त तीव्र ल सा के कारण वह स पक्ष भी पक्ष जा है। नरक कारण अत्यन्त आस है। अत्यन्त सक्ति न होने पर, सिर्फ की लड़ाई के कारण नरक में जाना ही पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है।

चेड़ा और कोणिक-दोनों ने संग्राम किया था। कोणिक ने भी मनुष्यों को मारा था और चेड़ा ने भी। फिर भी चेड़ा बारहवें देव लोक में और कोणिक नरक में गया। इस गति भेद का क्या कारण है ? इस भेद का कारण यही है कि चेड़ा लड़ाई की हिंसा ही ही जानता-मान था, परन्तु थ ही यह भी चेतता था कि सार-कर्त्तव्य निभाना पड़ रहा है। जो इस हिंसा से मुक्त हो जाता है वही धन्य है ! इस प्रकार की शुभ भावना से वह स्वर्ग में गया। आशय यह है कि तीर्थादि ही नरक के कारण हैं। अनन्तानुबन्धी क्रोध के बिना नरक-गि नहीं होती। इसलिए नरक का असली कारण क्रोध आदि है। क्रोध, क्रोध का सहायक है। आरंभ से क्रोध बढ़ता है। परिग्रह, लोभ रूप है ही।

अब यह भी प्रश्न उठता है कि गर्भ के बालक में इतना सब कुछ करने की शक्ति हो सकती है, यह बात मानने में नहीं आती। इसका समाधान यह है कि जिन्होंने यह बात लिखी है, उन ज्ञानियों में क्रोधादिक तो था ही नहीं, जिससे प्रेरित होकर वह असत्य या अतिशयोक्ति पूर्ण लिखते। अतएव महात्मा पुरुषों की बात में संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

की बात भी से माननी चाहिए। छोटे बालक में भी विचार-गंभीरता होती है, यह बात इतिहास से भी मालूम हो जाती है।

इतिहास की बात है कि जयशिखर का लड़का बनराज चावड़ा पोटन का राजा था। बनराज बड़ा पर भी था। कि पराक्रम को देखकर सारा राजपूताना तंग था। उसका पराक्रम देखकर मारवाड़ के लोगों ने विचार किया कि अपने देशमें भी बनराज सरीखा वीर उत्पन्न हो तो देश को बड़ा लाभ होगा। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मारवाड़ी लोगों ने अपने यहां के भाटों से कहा- किसी भी प्रकार बनराज को अपने यहां ले आओ। यहां किसी कन्या से विवाह कर देंगे और उनकी जो संतान होगी वह बनराज सरीखी वीर होगी।

भाट, जयशिखर के समीप पहुँचे। उन्होंने मुक्त कंठ से जयशिखर की विरुदावली का बखान किया जयशिखर ने प्रसन्न होकर भाटों से इच्छानुसार मांगने के लिए कहा। भाटों ने

जयशिखर ने वचन लिया कि वह जो मांगे, वही उन्हें मिले । जयशिखर ने वचन दे दि । तब भाटों ने पा करके मारवाड़ पधारें । थोड़े दिनों के लिए अपना राज-पाट कर्मचारियों के सिपुर्द करदें ।

जयशिखर बड़े असमजस में पड़ा । लोगों ने यह क्या मांगा है ! भाटों ने कहा—आपने मांगने की छुट्टी दी थी सो हमे जो च्छाल सो मांग लिया । अब आप कृपा करके मारवाड़ पधारिये ।

अखिर जयशिखर अपना राज्य सरदारों को सौंपकर टों के साथ मारवाड़ की और रचना हुआ । रास्ते में जयशिखर ने पूछा—मैं चल तो रहा ही हूँ, परन्तु यह तो बता दो कि मैं लोग किस उद्देश्य से मुझे लिये जा रहे हो ?

भाटों ने उत्तर दिया—मारवाड़ में वनराज सरी वीर पुरुष उत्पन्न करना है । इसी उद्देश्य से आपको लिये जा रहे हैं ।

जयशिखर ने हँस कर कहा—वनराज केले मुझ से नहीं पैदा आ है । वनराज की मां सरीखी मां ही वनराज को जन सकती है । भाटों ने कहा—मारवाड़ में कन्याओं की कमी नहीं है ।

जयशिखर ने कहा—कन्याएँ तो होंगी, पर प्रत्येक से वनराज पैदा नहीं हो सकता । वनराज की माँ जैसी ही वनराज को

जन्म दे सकती है। मैं ने तुम्हें मुँह-माँगा वरदान दिया है, इस लिए मैं तुम्हारे साथ चल ही रहा हूँ। परन्तु पहले यह देख लो कि वनराज की माँ सरी । कोई कन्या मारवाड़ में है या नहीं ?

भाट बोले—आखिर वनराज की माँ कैसी थी ?

जयशि० ने कहा—वनराज की माता का परिचय देने के लिए सिर्फ एक घटना ही बतलाता हूँ उसी से तुम्हें उसके व्यक्तित्व का पता चल जायगा। जिस समय वनराज ६ महीने का था, उस समय एक बार मैं रानी के महल में गया। उस वनराज लेटा हुआ था। वनराज की माँ से मैं ने छेड़-छाड़ की। तब उस ने कहा—आप को लज्जा नहीं मालूम हो कि मैंने पर-पुरुष लेटा हुआ है और आप मुझ से छेड़ छाड़ कर रहे हैं। मैं ने हँस कर कहा—यह ६ महीने का शिशु ही पुरुष है ! तब मैं ने उत्तर दिया—इसे ६ महीने का ज क्या प पुरुष ही नहीं समझते !

मैं नहीं माना। मैं ने फिर रानी से छेड़-छाड़ की। वनराज ने अपना मुँह फेर लिया। रानी ने यह देख कर कहा—देखो, मैं जिसे निरा शिशु समझते थे, वह फेर लिया ! मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं पर पुरुष के सामने इज्जत नहीं जाने दूँगी। लेकिन आप ने पर पुरुष के सामने इज्जत लेकर मुझे प्रतिज्ञा भ्रष्ट कर दिया।

खिर इसी पर वनराज की माता जहर पीकर सो गई। उसने फिर मुझे कभी मुँह नहीं बतलाया। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी मा है ?

भाटों को यह त सुनकर श्रव्य आ। उन्होंने ने हता हो कर कहा—महाराज, हमारे यहाँ ऐसा कन्यार मिलना कठिन है। अब आप प्रसन्नतापूर्वक लौट सकते हैं। निष्कारण कष्ट करने से क्या फायदा है ?

क्या बलवीर की यह बात साधारण आदमी की समझ में आ सकती है ? वीर पुरुषों की यह बात वीर ही समझ सकते हैं। ६ मास के क की यह बात इतिहास की है और सिन्त में गर्भ के बालक की बात लिखी है। गर्भ का बालक लड़ाई करता है और क्रूर अध्यवसाय के कारण मर कर नरक में जाता है। जब आप इतिहास की बात पर विश्वास करते हैं, तब सिद्धान्त की पर क्यों विश्वास नहीं करते ?

नास्तिक लोगों का कथन है कि माता-पिता के रज-वीर्य से ही लक उत्पन्न है है और जब रज-वीर्य के संस्कार नष्ट होते हैं तब शरीर भी नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, के मत के अनुसार शरीर के साथ शरीरवान् (चैतन्यमय आत्मा) भी नष्ट हो जाता है। लेकिन आगम से चिदित हो है कि गर्भ का

श्री भग ी ०

बालक स्वर्ग या नरक भी प्रकट करता है, तो उस क को केवल मा-पिता का रज-वीर्य ही कैसा माना जा सकता है ? उस गर्भस्थ बालक में आत्मा की अद्भुत शक्ति है। आत्मा के तेज को और उमकी शक्ति को समझना सरल बात नहीं है। उसे न समझने के कारण ही नास्तिकता आती है और भौतिक पदार्थ पर ही सारा विश्वास केन्द्रित होजा है। यह वास्तव में समझने की कमजोरी है।

एक ही आत्मा नरक में भी जा सकती है और स्वर्ग में भी जा सकती है। दोनों प्रकार की शक्ति मूल में एक ही है, उसका उपयोग भिन्न भिन्न तरह से होता है। किसी आत्मा से आत्मरक्षा भी हो सकती है और आत्महत्या भी हो सकती है।

यही दर्शाने के लिए गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! गर्भ में रहता हुआ जीव देव लोक में भी चला जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फर्माया—हाँ, गौतम ! चला जाता है। अर्थात् कोई जाता है, कोई नहीं जाता। तब गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन् ! ऐसा क्यों है ? भगवन् उत्तर देते हैं—गौतम ! जैसा कारण होता है, वैसा कार्य होता है। जीव में स्वर्ग-नरक-दोनों प्राप्त करने की शक्ति है वह जैसी सामग्री जुटाता है, वैसी ही गति पाता है।

विं सत्व शाली जीव ही गर्भ े स्वर्ग या नरक जा सकता है। सतोगुणी प्र ति वाला जीव स्वर्ग जाता है और तमोगुणी प्रकृति वा जीव नरक जाता है। हे गै म ! वह किसी महान् राजा का वीर्य सं े पंचेन्द्रिय और सब पर्याप्तिओं से पर्याप्त, जब माता के गर्भ में होता है, उस समय उसकी माता तथारूप श्रमण माहन से धर्म का व्याख्यान सुनाती है ी प्रकार गर्भ का क भी उसी प्रकार सुनता है, जैसे े लेकर चढ़ाई होने की बात सुन कता है।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि श्रमण और माहन के 'तथारूप' विशेषण क्यों लगाया गया है ? 'तथारूप' विशेषण यह बात बतलाता है कि जैसा पुरुष है—जिसकी जिस रूपमें सि है, उसमें गुण भी उसी प्रकार के हैं। उदाहरणार्थ माणिक इमीटे भी है। हैं और सली भी। इमीटेशन माणिक स्वांग तो सली माणिक के समान ही है, ेकिन वह सली नहीं है। उसमें सली माणिक की विशेषता नहीं है।

ी प्रकार श्रमण—माहन का स्वांग (वेष) धारण करने वाले व हैं, परन्तु तथारूप के—असली गुणयु श्रमण—माहन नहीं होते। ऐसे किसी पेरे-गरे से अभिप्राय नहीं है। यहां --माहन के शास्त्रो गुणों से युक्त श्रमण—माहन का अर्थ लेना चाहिए। इसीलिए 'तथारूप' विशेषण ाया है, जिसका

शत्रु-मित्र पर सम व है, जो सतत तप में लीन रहता है, वह श्रमण कहलाता है। किसी से घृणा करने या किसी को संताप देने के लिए तप करना सुतप नहीं है; किन्तु समभाव के साथ, आत्म द्वि के लिए कि जाने वाला तप ही सुतप है। ऐसा सुतपस्वी ही श्रमण कहलाता है।

आप कह सकते हैं कि जिसे शत्रु-मित्र पर समभाव हो गया, उसे तप करने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि समभावी को भी तप करना पड़ता है। समभाव वाले को भी निराहार रहना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि रोटी एक है और खाने वाले दो हैं—माँ और बेटा। अगर माँ खाती है तो बेटा भूखा रहता है और बेटा खाता है तो माँ भूखी रहती है। ऐसी परिस्थिति में समभाव वाली माँ आप भूखी रहकर बच्चे को खिला देगी, क्योंकि बच्चे के और अपने प्रति उसमें समभाव है। जो माता ऐसी नहीं है, बच्चे के प्रति कपट रखती है, वह माता के गौरवपूर्ण पद की धिकारिणी नहीं हो सकती। ऐसी माता की बात निराली है।

जैसे बच्चे के प्रति समभाव रखने वाली माता, आप भूखी रहती है, उसी प्रकार समभाव रखने वाला महात्मा संसार को दुखी देख कर, अनशन करके भी संसार के दुख दूर करने का उपाय करते हैं। खुद की गर्ज के लिए अनशन करना एक बात

है और अछूतों के लिए गांधीजी के मान अनशन करना दूसरी बात है।

जिस में समभाव होगा वह सोचेगा कि भारत में सात करोड़ मनुष्यों को दो बार पेट भर भोजन नहीं मिले और हम तीसों दिन, दोनो बार भोजन करते हैं। अगर दोनों समय भोजन करने वाले बीस-पच्चीस करोड़ मनुष्य एक माह में एक दिन भूखे रह जावे तो भूखे रहने वालों को भोजन भी मिल जायगा और हमारे समभाव की रक्षा भी हो जायगी।

बचाने के अभिप्राय से अनशन करना दूसरी बात है। और त्याग (दान) के लिए अनशन करना अलग बात है।

कारो ने दान, गीत, तप और भाव का समान नहीं किया है। नीचे तना तप करो उतना ही दान करो, यह बात नहीं है। तुम तप करके दूसरे भूखों मरने वालों को दान दो तो उनको क्या होगा और म घाटे में भी नहीं रहोगे! जिसके समभाव होगा, जिसके अन्तःकरण में पर के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होगा, वह तप किये बिना नहीं रहेगा।

हण या मा-हन, ब्राह्मण को कहते हैं। ब्राह्मण में ब्रह्मचर्य के साथ 'मत मार' यह अर्थ भी गर्भित है। अर्थात् जो स्थूल-सूक्ष्म-सूक्ष्म-स्वयं निवृत्त हो कर, दूसरों को नुकसान न करे, का-न

मारने का-उपदेश देता है और ब्रह्मचर्य का पा करता है वह 'मा-हन' कहलाता है। 'मार' इस प्रकार के ब्रह्मचर्य के मुख से निकलेंगे ? जब वह स्वयं करता होगा, वह दूमरों को नहीं मारने का उपदेश कैसे दे सकता है ? वह तो मारने का ही उपदेश देगा। 'माहन' का अर्थ तो ऐ ब्राह्मण है जो ब्रह्मचर्य पालन के साथ ही 'मतमार' का उपदेश देता है। लेकिन जो पुरुष यह कहते हैं कि-'मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तूरी चला' तो उसे ब्राह्मण किस प्रकार कहा जा सकता है ?

तात्पर्य यह है कि श्रमण और माहन नकी भी होते हैं। इस लिए 'तथारूप' विशेषण लेकर उसका निराकरण कर दिया है।

यहां एक प्रश्न यह खड़ा किया जा सकता है कि धर्म की बात किसी साधारण श्रमण-माहन से सुनी जाय या तथारूप श्रमण-माहन से सुनी जाय, उसमें क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि शब्द, ब्रह्म माना जाता है। शब्द में ब्रह्म तथारूप है। तथारूप वाले, शास्त्र को प्रेम से सुनाएंगे और अतथारूप वाले बिना प्रेम के सुनाएंगे। प्रेम से सुनाये और बिना प्रेम से सुनाये में बहुत अन्तर पड़ता है। एक हाथी-दांत, हाथी के मुँह में लगा हुआ होता है, बड़े-बड़े दर्वाजे को तोड़ देता है और दूमरा हाथी-दांत बलियों की चुड़ी का है। हाथी-दांत तो वही

हैं, परन्तु चूड़ो । हाँ—दांत ही नहीं तोड़ कता, पुरुषों के कलेजे को भले ही ते दे, यानी सुन्दरता लें ही बड़ा के । इसी तथारूप वाले श्रमण शब्द, थी के मुँह मे गे हुए दांत के सम ली हैं रै थारूप लें शब्दों को अलंकारी भले ही बना दें, शब्द—चातुर्य भले ही कमा , किन उनके शब्दों में वह वास्तविक शक्ति नहीं आ सकती । इसी लिए में तथारूप विशेषण देकर यह व स्पष्टतया सूचित करदी है ।

भगवान् कहते हैं—हे गौ ! ऐसे तथारूप श्रम माहन के से गर्भवती । व्याख्यान नती है और उस व्याख्यान को जीव भी सुनता है । व्याख्यान सुन कर गर्भ जीव धर्म की ऊँची भावना भाता है और उ समय काल है तो स्वर्ग में जाता है ।

इस प्रश्नोत्तर यह निष्कर्ष निकलता है कि गर्भ के बालक को स्वर्ग भेजना या नरक भेजना बहुत छ माता के धीन है । मा , अपने लक को जहां चाहे वहीं भेजने के योग्य सकती है । जिस मा के गर्भ का जीव स्वर्ग जाता है, माता ढोंग की पूजा करने वाली नहीं ेती । गर्भव अधिकांश ढोंग की पूजा रती हैं, इस ए गर्भस्थ पर भी वैसे ही संस्कार पड़ते हैं ।

तथारूप. श्रमण-माहन के वचन आर्य है । उनके वचनों में जरा भी विषमता नहीं है । जिस वचन में जरा भी विषमता न हो वही आर्य वचन कह लाता है । श्रमण-माहन के मुख से निकले अनेक आर्य वचनों का तो कहना ही क्या है, अगर एक वचन भी गर्भ का बालक सुनकर धारण कर लेता है, तो भी वह स्वर्ग चला जाता है ।

श्रावक को ब्राह्मण या माहन क्यों कहा है ? इसका कारण यह है कि णत्व का आधार कर्म है । कर्म से ही ब्राह्मण कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है:-

कम्मुणा बम्हणो होई, कम्मुणा होई खत्तिओ ।

कम्मुणा वेसिओ होई, कम्मुणा हवइ सुदाओ ॥

र्थात्-अमुक प्रकार के कर्म से ही ब्राह्मण होता है, अमुक प्रकार के कर्म से क्षत्रिय कहलाता है, अमुक प्रकार के कर्म से वैश्य कहलाता है और अमुक कर्मों के कारण शूद्र कहलाता है ।

मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है ।

श्रावक स्थूल प्राणातिपात नहीं करता है । और 'जीव को मत मारो' यह सिद्धांत प्रत्येक स्थाप पर प्रकट करता है । यानी जो स्वयं हिंसा से निवृत्त होकर दूसरों को भी निवृत्त होने का उपदेश देता है, वह हन-श्रावक या ब्राह्मण कहलाता है ।

इस प्रकार माहन का अर्थ ब्राह्मण है, परन्तु वही ब्राह्मण है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। स्वस्तीसंतोषी और परित्यागी भी देशब्रह्मचारी कहलाता है। 'एक नारी सदा ब्रह्मचारी' यह कहावत लोक में प्रसिद्ध ही है। ऐसे श्रमण-माहन के एक भी आर्य धर्म वचन को धारण करने वाला गर्भ का बालक स्वर्ग जा सकता है।

वचन और प्रवचन में अन्तर है। 'प्रकृष्टं वचनं-प्रवचनम्' अर्थात् उत्कृष्ट बोलना प्रवचन कहलाता है। अथवा 'प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनम्' अर्थात् उत्कृष्ट पुरुष का वचन प्रवचन कहलाता है। इसके विपरीत साधारण बोलचाल को वचन कहते हैं। न्यायाधीश (जज) घर में भी बोलता है और न्यायालय में भी बोलता है। परन्तु उसके दोनों जगह के वचनों में अन्तर रहता है। उत्कृष्ट वचन उसी के कहे जा सकते हैं जो निष्पक्ष हो-मध्यस्थ हो। इस लिए प्रवचन का अर्थ प्रवचन है। जिसके राग-द्वेष हो गये हैं और जिसमें पूर्ण ज्ञान है, वही प्रवचन कर सकता है। जिसका जीवन-व्यवहार प्रवचन के रंग में रंगा हुआ है, जो प्रवचन के अनुसार ही व्यवहार करता है, उसी से सुना हुआ प्रवचन विशेष प्रभाव जनक होता है। इसी कारण भगवान् ने 'तहारुवाणं ससणाणं माहणाणं' कह कर यह त स्पष्ट कर दी है।

पापकर्मों से रहने वाला व्यक्ति कहलाता है। और
 यों के आचार-विचार, धी वचन को अप्रवचन कहते हैं।

जिसके वचन में निर्दोषता हो और वचन, सुनने वाले
 को पाप से दृष्टाए, पुरुष के ऐसे वचन को मानना उचित है।
 इसके विरुद्ध न के अर्थात् उग्र और शुद्ध जीवन
 व्यवहार रीतें बड़े से बड़े पंडित की पाप वर्धक त भी सुनना
 उचित नहीं।

यह भी देखना उचित है कि प किसे कहना चाहिए।
 शा कारों ने प के अठारह भेद दिये हैं। इन रह
 को भली-भांति समझ लेने बहुत कु पापों से बचाव हो
 है। अठारह पापों के अवान्तर भेद पापों वचन
 कदाचित् सं न हो तो भी मूल अठारह पापों से बचने वाला
 भी कहने अधिकारी हो सक है।

अठारह पापों में पांच मुख्य हैं। क्रि, , मान,
 माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परस्परि द,
 रति-अरति, यामृषा और अठारहवाँ मिथ्यादर्शन है।
 मिथ्यात्व का अर्थ है-वस्तु को उल्टी मानना। अर्थात् धर्म को
 अधर्म, अधर्म धर्म, जीव को अजीव, अजीव को जीव,
 को अ और असाधु को साधु आदि मानना। इन अठारह
 पापों से बचा रहने पुरुष आर्य कहलाता है। र पो

से बचने के लिए उपदेश जो हैं, वह यि हैं ।
 एक भी आर्य बचन गर्भ के को और । में
 बलवान् देता है ।

पुरुष से करता है, कि पापी से
 घृणा नहीं । पापी से पाप को ब । है ।
 अक्सर लोग प घृणा नहीं करते, किन्तु पापी
 करते हैं । कोई गोघाती पके मने प
 उसे भिड़क कर कहेंगे—‘चल, पा !’ लेकिन ऐसा
 कहना पाप है या नहीं ? मित्रों ! अगर ई ए पापी के
 तो पको सोचना चाहिए—‘ भी
 आत मेरे ही है, परन्तु यह पाप में है । हे
 प्रभो ! इसकी मेरे ही समान या क से भी धिक
 बल ।’

हिं हिं नहीं मिट सकती । जो हिं । हिंसा
 मिटाने का विचार ते हैं, वे विचारक नहीं हैं । इ से
 हिंसा की परम्परा दीर्घ बन सकती है, हि उच्छेद
 नहीं होता । म लीजिए, एक दमी हिंसा कर रहा है ।
 हिंसा करते देव रने दौड़ते हैं या मारते हैं
 आपकी यह वि है ? आप स्वयं हिंसा में प्रवृत्त हो
 पहले हिं क की कोटि में पहुँच जाते हैं । क प दूसरों

की हिंसा को बुरा समझते हुए भी अपनी हिंसा को बुरा न समझेंगे ? अगर आप अपनी हिंसा को हेय नहीं समझते तो दूसरों द्वारा होने वाली हिंसा को हेय समझने का आपको क्या अधिकार है ? अगर हिंसक जीव के प्रति आपके अन्तःकरण में सच्ची करुणा विद्यमान है तो प्रेम से उसे हिंसा से दूर करो । आपकी करुणा जैसी हिंस्य जीव पर है, वैसी ही हिंसक पर होनी चाहिए । आपको मरने वाला जीव अगर प्यार लगता है तो मारने वाला भी प्यारा ही लगना चाहिए । उस पर भी आपको दया करनी चाहिए । ऐसा करने से आप अपना कल्याण तो करोगे ही, साथ ही प्रेम के अद्भुत मंत्र से सहज ही हिंसक को हिंसा से बचा सकेंगे । अतएव पापी से कभी घृणा मत करो, केवल पाप से घृणा करो । अलवृत्ता. पापी के पापों की सराहना भी न करना और उसके पापों को अपने आत्मा में प्रविष्ट न होने देना । सोचना कि यह अ न के कारण पाप कर रहा है वह अज्ञान मुझमें भी न आ जावे । मेरे अज्ञान का अन्त तभी होगा, जब मैं पापी के बद्दे पाप से घृणा करूँगा ।

कभी—कभी ऐसा अवसर आ पड़ता है कि पापी से असहकार करना अनिवार्य हो जाता है । और उस समय ऐसा करना भी अच्छा होता है । मगर असहकार में भी घृणा या द्वेष को स्थान नहीं है । असहकार, पाप की भागीदारी से बचने के

लिए किया जाता है। डाक्टर यदि रोगी को लेकर पड़ा रहे तो रोगी को भी फायदा न होगा और स्वयं डाक्टर भी रोगी हो जायगा। इस लिए डाक्टर दूसरे को भी यही कहेगा कि रोगी के रोग के चप से बचने के लिए तुम दवा पास रखो और रोगी से चिपटो मत। यानी डाक्टर, रोगी का रोग भी मिटाना चाहता है और अपने में तथा दूसरे में रोग भी नहीं फैलने देता।

शा में भी ऐसी बात समझाई है, किन सम-फेर से लोग कुछ का र्थ करते हैं। उदाहरण के लिए-शा में कहा है कि हिंसक, गोधाती एवं शराबी की संगति मत करो। इसका अर्थ हम लोग यह समझ बैठते हैं कि उनसे घृणा करो। लेकिन ऐसा अर्थ समझना भ्रम है। हम सोचना चाहिए कि शा कारों ने संगति न करने का उपदेश क्यों दिया है? शा कारों का कथन है कि आत्मा तो पापी भी हमारे ही सामन है, लेकिन अगर हमारे भीतर कमजोरी है तो उसका पाप हम में घुस जायगा। अतएव पाप से बचे रहने के लिए पापी की संगति मत करो। हां, गर म अपने में पाप न आने देकर उस पापी का पाप मिटा सकते हो, जैसे डाक्टर रोगी का रोग अपने में न आने देकर मिटा देता है, तो पापी की संगति करके उसका पाप मिटाना अच्छा ही है। मगर इतनी दृढ़ता तुम्हारे भीतर नहीं है तो पापी से असहकार करना अच्छा है।

में एक धर्मात्मा की ई है, जिसने पुत्र के विरुद्ध चोरी की गवाई दी थी। तात्पर्य यह है कि पापी को उत्तेजन देना ठीक नहीं है। ऐसा करने के लिए कभी असह करना भी उचित हो है, परन्तु किसी भी दशा में पापी से घृणा करना उचित नहीं हो ।

कदाचित् मेरा कोई धर्म न ले तो उससे सहकार करने के सिवा र । उ है ? करने अर्थ कोई फूट मके तो भे ही , यह फूट ना नहीं है, यह तो धर्म पालन है । फूट में भी सकती है वह चेला अपने दोष का श्रित्त करके धर्म स्वीकार करे और फिर भी हम उसे साथ सम्मिलित न करें ।

मामी के का जो उत्तर भगवान ने दिया है, उसके विषय में एक आका यह की जा कती है कि गर्भ बालक माता के कान से कैसे सुन स है ? इसका समाधान यह है—एक आदमी, एक कमरे में कर बे । है । कमरे की दो दीवारों में से एक में छेद है और दूसरी में नहीं है । तो जिस दीवार में छेद नहीं है, के दूसरी रैर बै हुआ आदमी शब्द नहीं सुन सके , परन्तु जिस दीवार में छेद है, उसके दूसरी ओर बैठने शब्द न । इसी

माता के कान में होकर नाड़ियों द्वारा गर्भ में भी शब्द पहुँचता है । इसके सिवा संकट के समय इन्द्रियों का वेग स्थिर और प्रबल होता है, इस कारण भी गर्भ का बालक वात सुन लेता है । उदाहरण के लिए कीड़ी की अपेक्षा आपके नाक के द्वारा विषय-ग्रहण करने की शक्ति अधिक है, फिर भी वस्तु की जितनी गंध कीड़ी को आती है, उतनी आपको नहीं आती । किसी जगह पड़ी हुई शक्कर की गंध चिऊँटी को तो आ जाती है, मगर आप को क्यों नहीं आती ? चिऊँटी के आँख नहीं हैं और वह विल में घुसी है, फिर उसे यह खबर कैसे लग गई कि इस जगह शक्कर पड़ी है ? वास्तव में वह गंध उस विल में गई, जहाँ चिऊँटी थी । शक्कर के गिरे ही शक्कर की गंध सब जगह फैल जाती है । उस गंध के सहारे कीड़ी विल से बाहर निकल कर चली और जिधर से अधिक गंध आने लगी, उसी ओर चल पड़ी । चलते-चलते वह शक्कर के पास पहुँच गई । इस प्रकार गंध के द्वारा कीड़ी ने इतना पता लगा लिया, परन्तु आप भी क्या इतना पता लगा सकते हैं ?

‘नहीं !’

क्यों ? इस का कारण यह है कि चिऊँटी में यद्यपि मन नहीं है, तथापि अध्यवसाय है और वह एकाग्र है । इसी कारण उसे जल्दी गंध का पता लग जाता है । आप का अध्यवसाय

रहता है। आप के मन में बड़े-बड़े विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए आपको पता नहीं लगता।

पिछली रात में जाग जाने पर आप को जो शब्द सुनाई देते हैं वे दिन में क्यों नहीं सुनाई देते ? इसका कारण भी यही है कि पिछली रात में व्याघात नहीं होते और अध्यवसाय एकाग्र रहता है। इसी प्रकार चिञ्जटी का अध्यवसाय एकाग्र रहने से उसे गंध का ज्ञान जल्दी हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि गर्भ के बालक का मन झंझर-झंझर अधिक नहीं डौलता। अतएव माता के ध्यान में जो बात आती है, वह गर्भ बालक के ध्यान में भी आ सकती है।

लोग सन्तान प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी खटपट किया करते हैं, परन्तु सन्तान पाकर उसे संस्कारयुक्त बनाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। आप यह जानते हुए भी कि माता के विचारों एवं चेष्टाओं का प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है, क्या माता को सुधारने की चेष्टा करते हैं ? अगर आप यह चेष्टा नहीं करते तो धरी हुई सन्तान कैसे पा सकते हैं ? आपके सामने अच्छी से अच्छी वस्तु मौजूद है, उसे लेना न लेना आपकी इच्छा पर निर्भर है।

भगवान् महावीर के , भगवान् की जय बोलने से

पहले महारानी त्रिशला और हाराजा सिद्धा की जय क्यों बोलते हैं ? प्रयोजन तो भगवान् है, फिर इनकी जय बोलने का क्या प्रयोजन है, ? मगर ऐसा त कौन होगा जो भगवान् को तो माने और उनके माता-पिता को भुलादे ? कन्या का किसी वर के साथ विवाह कर देने पर अगर कन्या, उस वर के माता-पिता के प्रति अनुगृहीत न हो, उन्हें वर से भी पहले पूज्य न माने तो वह कन्या वैसी समझी जायगी ? यह बात आप लोग जानते ही हैं । इसी प्रकार भगवान् महावीर में जो शक्ति आई, उसका कुछ भी श्रेय क्या उनके माता-पिता को नहीं है ? अतएव भगवान् को पूज्य मानने वालों को चाहिए कि वे उनके माता-पिता को भी न भूले, जिन्होंने भगवान् महावीर को संस्कार संपन्न बनाने का प्रयत्न किया है । ऐसा करने से ही वे ता ठहरेगी ।

लोग प्रायः गर्भवती की कोई ध्यान नहीं रखते । गर्भवती की गंदा भोजन करे, गंदी हँसी-मसखरी करे और गंदा व्यवहार करे तो क्या गर्भ पर बुरा प्रभाव न पड़ता होगा ? पुरुष, गर्भवती से भी संसार-व्यवहार करने से बाज नहीं आते, इसका असर गर्भ पर बत बुरा पड़ता है । ऐसा व्यवहार तो पशु भी नहीं करता । मगर मनुष्य कहलाने के लिये जीव अपने विवेक को भूलकर विषयवासियों के कीड़े बने रहते हैं ।

कदाचित् धर्मशास्त्र पर शक्ति पर विश्वास न हो

तो भी डाक्टरों की बात तो मानो ! डाक्टरों का नः निश्चित मत है कि जो पुरुष गर्भवती स्त्री से मैथुन करें हं, वे गर्भ के बालक पर घोर अत्याचार करते हैं । ऐसा करने वाले लोग पिशाचों ने मी गये-दीते हैं ।

मतलब यह है कि धर्मशास्त्र और सायंम-दोनों स्पष्ट बतलाते हैं कि गर्भवती स्त्री के सामने जो दृश्य होता है, उसका असर गर्भ पर भी पड़ता है । गर्भवती के सामने जो शक्त-नुरत होती है, उसका प्रभाव गर्भ की संतान पर पड़ विना नहीं रहता । इसी प्रकार गर्भवती स्त्री जो सुनती या सोचती है, उसका असर भी गर्भ पर अवश्य पड़ता है ।

धर्म कामना और पुण्य कामना का फल मोक्ष कामना और स्वर्ग कामना है । यद्यपि कामना मात्र वर्जित है, पर यहां कामना का अर्थ दूसरा ही है ।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी चाहिए तो फिर शास्त्र में धर्मकामना, स्वर्ग-कामना तथा मोक्षकामना का पाठ क्यों आया है ? इसका उत्तर यह है कि मान लीजिये एक आदमी पथ्य खाता है । ऐसे आदमी के लिए यह कहा जाता है कि यह निरोग रहने की कामना करता है । और जो आदमी कुपथ्य खाता है, उसके सम्बन्ध में यह

कहा जाता है कि यह रोगी बनना चाहता है । इसी प्रकार धर्म सुनने वाले के प्रति, धर्मश्रवण करने के कारण यह कहा जाता है कि यह आत्मा स्वर्ग और मोक्ष का कामी है ।

गर्भ का बालक स्वर्ग और मोक्ष की कामना करता है । कामना और कांचा में अन्तर है । अत्यन्त बड़ी हुई कांचा, कामना कहलाती है । जैसे एक तो प्यास का लगना और दूसरे प्यास का अत्यधिक बढ़ जाना । प्यास बढ़ जाने पर पानी के लिए बेचैनी हो जाती है । पहली कांचा थी तब बेचैनी नहीं थी । जब पानी के बिना नहीं रहा जाता तब कामना हुई ।

इससे आगे कहा है स्वर्ग और मोक्ष की पिपासा होती है । जैसे प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होती है, इसी प्रकार धर्म सुनने पर गर्भ के बालक में स्वर्ग और मोक्ष की पिपासा होती है ।

यहां भी और धर्म दोनों का समावेश है । भक्ति वही सच्ची है जो धर्म को चाहे । एक भक्त ने कहा है ।

भक्ति एवो रे भाई एवो जेम तरस्या ने पाणा जेवी ।

एक माछलो जल में रमे छे, निशदिन रहेवो तेने गमे छे ।

काई पापीए वाहर काढी, सुई तड़फड़ी अंग पछाडी ।

जाव जावता जल ने समरयो, एम गुरु चरणे चित्त धरयो ॥

धर्म-पुण्य की पिपासा या भक्ति की पिपासा एक ही वस्तु है । कोई पूछे कि भक्ति कसे करें ? तो इसका उत्तर यह होगा

कि जैसे मछली जल की भक्ति करती है, वैसे ही भक्ति करो । मछली सदा जल में ही रहती है । लेकिन क्या वह कभी ऐसा सोचती है कि मुझे जल में रहते बहुत दिन हो गये, अब जल से बाहर निकलूँ ? नहीं । यह तो मछली से ही पूछो कि उसे निरन्तर जल में रहना कैसे अच्छा लगता है ! इसी प्रकार भक्त की बात भक्त ही समझ सकता है ।

मछली को कोई जल से बाहर निकाल दें तो वह तड़फड़ा कर जल को ही याद करेगी । उसे कोई मखमल की गादी पर रखे और बढिया से बढिया भोजन दे, लेकिन उसे वह सब च्छा नहीं लगेगा । वह जल के लिए ही तड़फड़ाएगी । जबतक उसके प्राण नहीं निकल जाँएगे, वह जल के लिए ही बैचैन रहेगी । आप भी मछली की तरह धर्म या गुरु को मानने लगे तो आपका कल्याण होगा ।

आपमें धर्म की भावना तो है, किन्तु कल्याण तब होगा जब वह भावना .ती जाय । धर्म की भावनामें लौकिक वासना होना दुखदायी है, इसलिए वासना से मत उत्पन्न होने दो और जो पहले से विद्यमान है, उसे निकाल बाहर करो । जैसे मछली को पानी ही सुहाता है और पानी के अतिरि और कुछ भी नहीं सुहाता, इसी प्रकार आपको धर्म ही प्रिय लगे और धर्म के सिवाय और छ भी प्रिय न लगे । वासना .ग दो । भक्ति किसी प्रकार के बदले के लिए मत करो । कामना रहित होकर भक्ति करने वाले का कल्या होता है ।

भ स्थित

मूलपाठ

३ जीवे णं भंते ! गब्भगए णि
उ णए वा, पा णि ल्लए वा, खुज्जए व,
अच्छेज्जए वा, चिट्ठेज्जए वा, निसीएज्ज वा,
तुयहेज्ज वा, माउए उ व णीए सुवइ, जाग-
र णीए जागरइ, उहिया णि भवइ,
दुहियाए दुहि भवइ ?

उत्तर ता गोयमा । जीवे णं गब्भगए
णि जाव दुहियाए दुहिए भवइ, अहे णं
पासवणका यंसि सीसेण व, णिहिं वा
आगच्छति, सम् आगच्छइ, तिरियं आगच्छइ,
विणिहयं व इ, व वज्जभाणि य से कम्माइं

बद्धाङ्, पुट्टाङ्, निहताङ्, कडाङ्, पट्टावयाङ्,
 अभिनिविट्टाङ्, अभिसपनागयाङ्, उदिन्नाङ्,
 नो उवसंताङ् भवन्ति, तत्रो भवइ दुरुवे, दुवन्ने,
 दुगन्धे, दुरसे, दुफासे, अणिट्टे, अकंते, अपिण्डे,
 असुभे, अमणुन्ने, अमणाम्ने, हीणस्सरे, दीणस्सरे,
 अणिट्टस्सरे, अकंतस्सरे, अपिण्यस्सरे, असुभस्सरे
 अमणुन्नस्सरे, अमणामस्सरे, अणाएज्जवयणे,
 पच्चायाए, या वि भवइ । वरणावज्जभाणि य
 से कम्माङ् नो बद्धाङ्, पसत्थं णेयव्वं जाव-
 आदिज्जवयणे पच्चायाए या विभवइ ।

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ।

संस्कृत छाया —

प्रश्न—जीवो भगवन् ! गर्भगतः सत् उक्तं नको वा, पार्श्वीयो
 वा, आम्रकुब्जको वा, आसीत् वा, निष्टेत् वा, त्वर्त्तयेत् वा, मातरि
 स्वपत्या स्वपिति, जाप्रत्या ज गर्ति, सुखिताया सुखितो भवति, दुःखि-
 ताया दुःखितो भवति ?

उत्तर—हन्त गौतम ! जीवो गर्भगतः सत् याधत् दुःखितार्या
दुःखितो भवति, अय प्रसवकालसमये शीर्षेण वा, पादाभ्यां वा
आगच्छति, सम्यग् आगच्छति, तिर्यग् आगच्छति, विनिघातं आपद्यते,
वर्णवध्यानि च तस्य कर्माणि वद्धानि, प्रष्टानि, निघत्तानि, कृतानि,
प्रस्थापितानि, अभिनिविष्टानि, अभिसमन्वागतानि, उदीर्णानि, उप-
शान्तानि भवन्ति । ततो भवति दूरूपः, दुर्वर्णः, दूरसः, दुःस्पर्शः,
अनिष्टः, अकान्तः, अप्रियः, अशुभः, अमनोज्ञः, अमनोयः, हीनस्वरः,
दीनस्वरः, अनिष्टस्वरः, अकान्तस्वरः, अप्रियस्वरः, अशुभस्वरः,
अमनोज्ञस्वरः, अमनोमस्वरः, अनादेयवचनः, प्रत्याजातश्चापि भवति ।
वर्णवध्यानि च तस्य कर्माणि नो वद्धानि, प्रशस्तं ज्ञातव्यम् यावत्-
आदेयवचनः प्रत्याजातश्चापि भवति ।

तदेवं भगवन् ! तदेवं भगवन् ! इति ।

सू. अर्थ—

म वन् ! गर्भ में रहा हुआ है । जीव चित्त होता है
खड़ा वाला होता है, उस के समान उबड़ा होता है,
होता है, बैठा होता है या पड़ा-सोता होता है ? तथा
ज । ो रही हो तो सोता होता है, जब जाता । ती

हो तो ता है, माता के सुखी होने पर सु होता है और ता दुःखी होने पर दुःखी होता है ?

उत्तर ैत ! हाँ, र्म में रहा हुआ जीव यावत्-
व माता दुःखी हो तो दुःखी होता है । अब, वह र्म
र मस्त द्वारा या पैरों द्वारा बाहर वि तो ठी तर
ता है, गर ता हो र आवे तो र जाता है । ैर
उ जीव के र्म यदि र्म रूप े बंधे हों, स्पृष्ट हों,
निधत्त हों, त हों, प्रस्थापित हों, भिनिर्विष्ट हों, अभि-
मन्वागत हों, उदीर्ण हों, और उपशान्त हों, तो वह
ीव कुरूप, रात्र वर्णशाला, रात्र ंध वा ।, खराब र
वाला, खराब स्पर्श वाला, अनिष्ट, अकान्त, प्रिय, अ भ,
मनोज्ञ, मनाम (जिस का स्मरण भी खराब गे)
हीन स्वर वा ।, दीन स्वर वाला, निष्ट स्वर वा ।, ां
स्वर वाला, अप्रिय स्वर वाला, भ स्वर वाला, मनो
स्वर वाला, अमनाम स्वर वाला, अनादेय वचन (जि
की बात कोई न माने) हो और यदि उ ीव े
अशुभ रूप में न बंधे हों तो प्रशस्त यक्षना, यावत्-
वह जीव आदेय वचन वाला, होता है ।

‘ भ वन् ! यह इसी प्रार है, भगवन् यह प्रार है ! ’ गौतम स्वामी ऐसा ह र विचरते हैं ।

व्याख्या —

गौतम स्वामी ने भगवान् से गर्भ के जीव के विषय में स्वर्ग-नरक संबंधी बात पूछी । आत्मा का स्वर्ग-नरक आदि से प्राण्ड संबंध है, फिर भी स्वर्ग नरक तो दूर रहा आत्मा को अपने ही संबंध की बात ठीक तरह समझ में नहीं आती । अनेक ऐसे गूढ़ विषय हैं जो साधारण समझ वालों की समझ में नहीं आते; परन्तु समझ में न आने के ही कारण किसी बात को गलत नहीं मान लेना चाहिए ।

अब गौतम स्वामी, भगवान् से ऐसी बात पूछते हैं, जो प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे सकती है । गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवन् ! जीव गर्भ में उत्तान-आसन से रहता है यानि चित (ऊपर को मुख किये) सोता है, या करवट लिये रहता है ? आम्रकुब्ज आसन से रहता है अर्थात् नीचे सिर और ऊपर पैर—इस प्रकार आम्र फल की भांति रहता है ? अथवा खड़ा रहता है, बैठा रहता है या सोता रहता है, ? या यह सब बातें माता पर आधार रखती हैं ? अर्थात् माता के खड़े रहने रहने पर खड़ा रहता है, बैठने पर बैठता है और सोने पर सोता

है ? तात्पर्य यह है कि गर्भ का बालक स्वच्छा से सोता, बैठता और खड़ा रहता है या माता सोने, बैठने और खड़ी होने पर सोता बैठता एवं खड़ा रहता है ?

हम लोगों के लिए गर्भ की वात भूतकाल की हो गई है, परन्तु भूत और भविष्य में गर्भ का क्रम एक-सा ही है । अतएव गर्भ के विषय में माता को सब प्रकार से सावधानी रखने की आवश्यकता है । माता के संस्कारों पर ही सन्तान का शुभ-अशुभ निर्भर है । माता को गर्भ के बालक पर अपनी और से तो दया रखनी ही चाहिए, यद्यपि वह बालक भी अपने साथ पुण्य-पाप लाया है । मगर हमें अपने कर्त्तव्य—अवर्त्तव्य को नहीं भूलना चाहिए ।

कदाचित् यह कहा जाय कि गर्भ का बालक अपने कर्म भोगता है, उसमें हम हस्तक्षेप क्यों करें ? अथवा हमारे हस्तक्षेप से क्या बन-विगड़ सकता है ? तो यह कथन भ्रमपूर्ण है । गाय को घरमें बांध कर भूखी प्यासी रखो, तो भोजन में अन्तराय देने वाला कौन होगा ? कहा जा सकता है कि गाय भी अपने कर्म भोगती है तो भी तुम्हारी निर्दय भावना से तुम्हें अशुभ कर्म क्यों नहीं बंधेंगे ? शास्त्र में भक्त—पानविच्छेद नामक अहिंसागुणव्रत का अतिचार क्यों बतलाया है ? अगर तुम्हें

भोजन-पानी का अन्तराय देने पर भी पाप नहीं लगता, तो फिर कसाई को बुरा कैसे कहते हो। कसाई भी अपना वचाव इसी प्रकार कर सकता है। वह कह सकता है कि पशु अपने किये कर्म भोगते हैं मैं किसी को क्या मार सकता हूँ ! कसाई को बुरा कहना और अपने कर्म भुगतने के लिए किसी जीव को भूखा रहने देकर भी अच्छे बने रहो, यह क्या न्यायसंगत है ? कसाई को अपने काम का और दयावान् को दया का बदला मिलेगा। ऐसा न समझ कर, यह कहना कि भूखा रहने वाला अपना कर्म भोगता है, हमें इससे क्या मतलब है, मिथ्या है। ऐसा होने पर तो कसाई भी निर्दोष ठहरेगा और उपदेश की, साधुओं की तथा साधुओं को जीवदया का उपकरण रखने की भी आवश्यकत नहीं रहेगी। जिन जीवों को अपने किये कर्म के अनुसार मरना है, वे मर जाएँगे और जिन्हें जीना है, वे जीवित रहेंगे। फिर जीवरक्षा की सावधानी का प्रयोजन ही क्या है ? अगर यही निश्चय ठीक है तो फिर क्षत्रिय लोग तलवार का और साधु ओषे का आर क्यों उठावें ? न कोई किसी को मार सकता है, न जिला सकता है, फिर इस टपट में पड़ने की क्या जरूरत है ?

क्षत्रिय लोग रक्षा के लिए या दूसरे को मारने के लिए तलवार रखते हैं, परन्तु साधु जन केवल जीवरक्षा के ही लिए ओषा

रखते हैं। तात्पर्य यह है कि गर्भ के बालक को उसके पुण्य-पाप पर छोड़ देना और उसकी रक्षा के लिए उचित सावधानी न रखना घोर निर्दयता का कार्य है। सच्ची समझदार माता एक क्षण के लिए भी ऐसा क्रूर विचार नहीं कर सकती। खेद है कि कुछ लोग आज गर्भ की रक्षा को भी पाप कहने की धृष्टता करते हैं !

भगवान् ने गौतम स्वामी को बतलाया है कि गर्भ का बालक, माता के सुख से सुखी और दुःख से दुखी होता है। बालक का माता से जितना सम्बन्ध है उतना सम्बन्ध किसी दूसरे से नहीं है। इसी लिए माता को 'देवगुरु संक्रासा' कहा गया है।

अब गौतम स्वामी, भगवान् से बालक के जन्म-समय की हकीकत पूछते हैं कि बालक कैसे जन्मता है ?

किसी-किसी बालक का प्रसव सिर की तरफ से होता है और किसी का पांज की तरफ से होता है। कोई तो पांज और मस्तक से सम होकर जन्मता है और कोई तिर्छा होकर। जब बालक तिर्छा होकर जन्मता है, तब बालक को और माता को कैसी वेदना होती है, यह या तो वही जान सकते हैं या ज्ञानी जान सकते हैं। ऐसे समय के लिए कुछ उपाय हैं। उपाय करने से बालक अगर सीधा हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो बालक

र उसकी म हो जाता है कई वार माता की रक्षा के लिए गर्भ का बालक काट-काट कर निकाला जाता है।

यह जन्म की वात ई । अब जन्म के बाद की वात बत-ई जाती है । मगवान् मीते हैं—हे गौतम ! गर्भ से निकले हुए बालक ने अगर अच्छे वर्ण के काम (पूर्व भव में) नहीं किये हैं तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती ।

कर्म दो प्रकार के हैं—श्लाध्य और अश्लाध्य । कर्मों को न मानना भी मूर्खता है और कर्मों का विपरिणाम न मानना भी मूर्खता है । कर्मवाद के साथ उद्योगवाद भी है । कर्मवाद श्रद्धा करने की चीज है और उद्योगवाद कार्य रूपमें परिणत ने की वस्तु है ।

हम सभी लोग गर्भ में रह कर ही बाहर आये हैं, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह भी प्रकट है कि हम लोग ढिं होकर गर्भ से बाहर नहीं निकले । बल्कि सिर या पैरों की ओर से अखण्ड रीति से निकल आये हैं । लेकिन क्या कभी आप इन सब बातों का स्मरण करते हैं ? आप एक ऐसे नर पर थे, जहां आदमी मर भी जाता है । मगर आप उस स्थान से जीवित ही बच आये । तो अब इस जीवन को बुरी करतूतों में खपा देना अच्छा है या अच्छे कार्यों में लगाना

अच्छा है ? आप इस बात पर विचार कीजिए और दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाइए ।

गर्भ से—जहाँ बालक मर भी जाता है—क्या आप झूठ, कपट आदि के प्रताप से बच आये ह ? आज आप आनन्द-भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, मगर क्या आनन्द-भोग के प्रताप से ही आप गर्भ से जीवित निकले हैं ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यही कहना होगा कि आप ने पूर्व जन्म में दया, शील, संतोष आदि की शुभ क्रियाएँ की थीं, उस पुण्य के प्रभाव से ही आप गर्भ से अखंड निकले हैं । वह पुण्य ही आड़ा आया ऐसे खतरनाक स्थान से बचाया है । अब जन्मने के पश्चात् आप उस पुण्य को भूल कर पाप करते हैं, तो क्या कट-कट कर गर्भ से निकलने का ध्यान नहीं है ? आपकी ससभ में यह बात आ गई हो तो अपने पापों को काट कर गर्भ में आने के कारण को रोको । चाहे अभी कर्मस्थिति शेष हो और गर्भ में आना भी पड़े, तब भी चेष्टा तो यही करो कि तुम्हें फिर गर्भ में न उपजना पड़े । इस बात का सदैव ध्यान रखना कि जहाँ से मैं इस स्थिति में जन्मा हूँ, उसी नीच योनि-मूत्रपत्र, पर; जैसे शूकर विष्टा पर लुभाता है वैसे ही, लुभाकर भोग का कीड़ा क्यों बन रहा हूँ ? इस प्रकार विचार कर परमात्मा से प्रार्थना करना कि—हे नाथ ! मुझे वचा । मैं तेरी आज्ञा पाँलूंगा ।

भगवान् ने गर्भ की तीन दशाओं का वर्णन किया । अब जन्मने के पश्चात् की बात बतलाते हैं ।

यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राणी मात्र पूर्वो-पार्जित कर्म लेकर आये है । परन्तु समस्त ने की बात यह है कि पूर्व-कर्म बदले भी जा सकते हैं, या जैसे बंधे हैं वैसे ही रहते हैं ? आस्तिक मात्र पूर्व-कर्म तो मानता है, मगर उनके सम्बन्ध में विशेष बातें न जानने के कारण गड़बड़ी हो रही है ।

पूर्व कर्म दो प्रकार के होते हैं--शुभ और अशुभ । जो कर्म श्लाघ्य से रहित हवे अशुभ कर्म कहलाते हैं । अथवा 'वद्ध' का अर्थ 'बाह्य' भी है । अर्थात् श्लाघा-प्रशंसा स जो बाहर हैं, वह सब अशुभ कर्म कहलाते हैं ।

वद्ध कर्म कैसे होते हैं ? कर्म किये बिना नहीं होते । किये-इति कर्म जो किया जाय-वह कर्म कहला है । सामान्य रूपसे कर्म का बंध होना वद्ध कहलाता है और बंधे ए कर्मों को विशेष पोषण देना स्पृष्ट कहलाता है ।

वद्ध कर्म को पोषण किस प्रकार दिया जाता है, यह बात समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है । किसी खेत में कोई बोई हुई चीज उगती है । उस उगती चीज को जलादि द्वारा पोषण न दिया य तो या तो वह सूख जायगी या पैदावार

बहुत कम होगी । इसके विपरीत अगर उसे पोषण मिल गया तो वह विशेष रूप से उत्पन्न होगी । इसी प्रकार एक तो सामान्य रूप से कर्म बांधना और दूसरे उन्हें खूब पोषण देकर ऐसी गाढ़ी तरह से बांध लिया कि फिर उद्वर्त्तन या अपवर्त्तन करण के सिवाय कोई करण न लग सके, इसे निधत्त कहते हैं । तत्पश्चात् कर्मों को घटाया नहीं किन्तु और अधिक पोषण देकर निकाचित कर दिया । निकाचित कर्म-घटते-वढ़ते भी नहीं हैं । उन में कोई भी करण नहीं लगता ।

कर्मों को बांधने और पुष्ट करने की बात समझाने के लिए एक उदाहरण लीजिए:—एक आदमी ने पाप किया, यह कर्म का बंध होना कह लाया । फिर किये हुए कर्म की प्रशंसा करके उसे खूब गाढ़ा और पुष्ट बनाया । कदाचित् उस पाप करने वाले को कोई ज्ञानी मिल गया । ज्ञानी ने पापी को समझाया—‘देख, भाई ! तूने यह पाप-बुरा काम किया है ।’ ऐसा सुन कर पाप करने वाले को पश्चाताप हुआ । पश्चाताप करते-करते उसके कर्मों का अपवर्त्तन हुआ, अर्थात् विशेष शुभ अध्यवसाय द्वारा पाप कर्म को पुण्य कर्म के रूप में पलट दिया । और ज्ञानी के बदले यदि किसी अज्ञानी की संगति हो गई और अज्ञानी ने उस पाप कर्म की प्रशंसा कर दी, जिससे पाप करने वाला फूल गया-उसने अपने किये पाप पर गर्व हुआ तो इससे कर्म का उद्व-

त्तन आ । अर्थात् वह बंधे कर्म और भी अधिक गाढ़े हो गये ।

जीव के अध्यवसाय के अधीन ही कर्मों को न्यूनता-अधिकता और तरतमता होती है । दो मित्रों की एक कथा प्रसिद्ध ही है कि उनमें से एक धर्मस्थानक में धर्म क्रिया करने गया और दूसरा वेश्या के घर गया । धर्मस्थानक में जाने वाले ने सोचा अरे यहां क्यों आ फँसा मैं ! मेरा मित्र तो वेश्या के घर पहुँच कर मौज उड़ा रहा होगा और मैं यहां आ पड़ा हूँ ! इसी प्रकार वेश्या के घर जाने वाले मित्र ने विचार किया—ओह ! मैं कितना अभागा हूँ ! मेरा मित्र धर्मस्थानक में पहुँच कर आत्मशोधक क्रियाएँ कर रहा होगा, या संतों के श्रीमुख से उपदेश सुन रहा होगा और, मैं इस पापस्थानकमें आकर पाप उपार्जन कर रहा हूँ ।

इस प्रकार भावना की विशेषता के कारण कर्म के फल में विशेषता आजाती है अर्थात् अशुभ कर्म शुभ रूप में और शुभ कर्म अशुभ रूप में पलट जाता है ।

श के अनुसार कर्मों का फल भली भाँति समझ लेने बेड़ा पार हो जाता है । यों तो वेश्या के घर कभी कोई ही शुद्ध आशय धाला जाता होगा, क्यों कि वेश्या की संगति नीच संगति है । इसी प्रकार साधुओं के यहां पाप भावना-वाला भी कोई-कोई ही होता है; साधारणतया साधुओं की संगति उत्तम ही है ।

ऊपर बद्ध आदि के भेद से कर्म की चार अवस्थाएँ बतलाई गई हैं। शा कहते हैं कि आत्मा अपने साथ पूर्वजन्म के कर्म लेकर आया है। एक के ऊपर दूसरी और दूसरी पर तीसरी सुई रख दी जाय तो जरा-सा धक्का लगते ही वह बिखर जाती हैं। अगर उन्हें धागे से बांध दिया जाय तो कुछ भिँहंनत से वह खुलेंगी। अगर वह लोहे के तार से बँधी हों तो किसी शस्त्र का उपयोग करने पर ही वह खुलेंगी। लेकिन किसी ने उन्हें गर्म करके घन से कूट दिया तो वे किसी भी प्रकार नहीं खुल सकती। उनका नामरूप भी बदल जायगा। वे सुई के रूप में तँभी हो सकेगी, जब फिर से उनका निर्माण किया जाय। इसी प्रकार कर्म चार प्रकार से बँधते हैं। उनमें से तीन प्रकार से बँधे कर्म तो किसी सहायता से नष्ट किये जा सकते हैं। परन्तु चौथे प्रकार के कर्म भागे बिना नहीं छूट सकते। ऐसे कर्म निकाचित कर्म कहलाते हैं। निकाचित कर्म में करण का प्रयोग नहीं होता। उन्हें तोड़ने, का इरादा ही नहीं होता। जिस जीव के निकाचित कर्म बँधे हैं, उसमें ऐसी शुभ भावना उत्पन्न नहीं होती। लेकिन इससे किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं। जो निकाचित कर्म बद्ध हो गये हैं, उन्हें भोगना ही पड़ेगा, किन्तु जो नये शभ कर्म बँधेगे, वह निरर्थक नहीं जाएँगे।

जो कर्म बाँधे जाते हैं, वे आटे पिण्ड के समान एक रूप

में मिले रहते हैं, फिर भी उनकी जो अलग-अलग व्यवस्था की जाती है, उसे 'पट्टवियाइं' समझना चाहिए । उदाहरणार्थ— गति नाम कर्म के पुद्गल इकट्ठे किये । परन्तु इन एकत्रित किये पुद्गलों से मनुष्य बनना अथवा पशु बनना, इस व्यवस्था को 'पट्टवियाइं' कहेंगे । तात्पर्य यह है कि गृहीत कर्म पुद्गलों का विभाग करना 'पट्टवियाइं' है ।

उदयमे आने वाले नामादिक कर्मों की स्थापना 'पट्टवियाइं' है । 'अभिनिविट्टाइं' का अर्थ है—तीव्र फल देने वाले के रूप में परिणत करना अर्थात् जो कर्म तीव्र फल देने वाले हैं वह 'अभिनिविष्ट' कहलाते हैं । कर्म बंधने और फल देने के बीच का काल अवाधाकाल कहलाता है । उस अवाधाकाल की समाप्ति अर्थात् कर्म के फल देने को उदय कहते हैं । कर्म का उदय दो प्रकार से होता है—एक तो स्थिति पकने से, दूसरे उदीरणा से । ज्ञानीजन उदीरणा द्वारा कर्मों को उदय मे ले आते हैं । कर्म की नियत अवधि से पहले ही तपस्या, आदि के द्वारा कर्मों को फल देने के अभिमुख कर लेना उदीरणा है ।

शा कार का कथन है कि जन्मे बालक के कर्म अच्छे होंगे तो वह बालक अच्छा होगा; कर्म बुरे होंगे तो वह बालक भी बुरा होगा । अशुभ कर्म वाला बालक कुरूप होता है, कुत्सित वर्ण वाला होता है, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, खराब रस

घाला होता है, खराब स्पर्श वाला होता है। वह अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और अमर्याम (जिसका स्मरण करना भी अच्छा न लगे) होता है। उसका स्वर भी दीन, हीन, अनिष्ट, अकान्त आदि पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त होता है। कोई उमकी घात नहीं मानता। शुभ कर्मों वाला इससे सभी बातों में विपरीत शुभ होता है।

गौतम स्वामी बोले—भगवन् ! ऐसा ही है, ऐसा ही है !
यह कह कर वे संयम तप में विचरने लगे ।

इति श्री विवा प्रज्ञा सूत्रे प्रथ
त । म उद्देश्य स । ।

